

ॐ श्री परमात्मने नमः

सुन्दर समाज का निर्माण

लेखक

स्वामी रामचुखदास

प्रकाशक —गोविन्द भेंवन कार्यालय,
गीता प्रेस, गोरखपुर

सम्बत्-२०४०
प्रथम सस्करण-१८,०००
सम्बत्-२०४२
द्वितीय सस्करण-१०,०००

मूल्य—दो रुपये पचास पैसे

मिलने का पता—
गीता प्रेस, पो० गीता प्रेस,
गोरखपुर (उ० प्र०)

॥ श्री हरि ॥

नम्र निवेदन

प्रस्तुत पुस्तक मे हमारे श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के द्वारा वि स २०३८ मे बीकानेर चातुर्मास तथा वि म २०३९ मे जयपुर चातुर्मास के अवसर पर दिये गये कुछ सर्वोपयोगी प्रवचनों का संग्रह किया गया है। इस साहित्य के प्रेमी पाठक-गण पूज्यवर स्वामी जी से परिचित है ही। आपके सिद्धान्तों, उपदेशों तथा वचनों से असंख्य नर-नारी आध्यात्मिक लाभ उठा चुके हैं और उठा रहे हैं।

वर्तमान समय मे प्रस्तुत प्रवचनों की उपादेयता गृहस्थियों, भाइयों, बहिनो, साधकों, विद्यार्थियों अर्थात् समाज के सभी वर्गों के लिये है। आवश्यकता केवल लाभ लेने के निश्चय की है। इन बातों को पढ़ने सुनने मात्र से भी लाभ तो होता ही है, पर काम में लेने से बहुत विशेष लाभ होता है। अतः पाठकों से निवेदन है कि इन प्रवचनों में कही गयी बातों के अनुसार जीवन बनाने की चेष्टा करें व परम लाभ प्राप्त करें।

—प्रकाशक

प्रकाशक —गोविन्द भवन कार्यालय,
गीता प्रेस, गोरखपुर

सम्बत्-२०४०

प्रथम संस्करण-१८,०००

सम्बत्-२०४२

द्वितीय संस्करण-१०,०००

मूल्य—दो रुपये पचास पैसे

मिलने का पता—

गीता प्रेस, पो० गीता प्रेस,
गोरखपुर (उ० प्र०)

॥ श्री हरि ॥

नम्र निवेदन

प्रस्तुत पुस्तक मे हमारे श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के द्वारा वि स २०३८ मे बीकानेर चातुर्मास तथा वि स २०३९ मे जयपुर चातुर्मास के अवसर पर दिये गये कुछ सर्वोपयोगी प्रवचनों का संग्रह किया गया है। इस साहित्य के प्रेमी पाठक-गण पूज्यवर स्वामी जी से परिचित है ही। आपके सिद्धान्तों, उपदेशों तथा वचनों से असंख्य नर-नारी आध्यात्मिक लाभ उठा चुके हैं और उठा रहे हैं।

वर्तमान समय मे प्रस्तुत प्रवचनों की उपादेयता गृहस्थियों, भाइयों, बहिनों, साधकों, विद्यार्थियों अर्थात् समाज के सभी वर्गों के लिये है। आवश्यकता केवल लाभ लेने के निश्चय की है। इन बातों को पढ़ने सुनने मात्र से भी लाभ तो होता ही है, पर काम में लेने से बहुत विशेष लाभ होता है। अतः पाठकों से निवेदन है कि इन प्रवचनों मे कही गयी बातों के अनुसार जीवन बनाने की चेष्टा करे व परम लाभ प्राप्त करें।

—प्रकाशक

॥ श्री हरि ॥

विषय-सूची

प्रधान विषय

पृष्ठ सं

प्रवचन - १

समाज की जिम्मेवारी बड़ो पर
श्रेष्ठ गुण-निरभिमानता
व्याख्यान देने के अधिकारी
बडप्पन का अभिमान
उपयोग की महिमा
छोट स्नेह के पात्र
बालको पर जिम्मेवारी
विद्यार्थियो पर जिम्मेवारी
नमस्कार की महिमा (उदाहरण माकण्डेय)
सुधार का सुन्दर तरीका (एक उदाहरण)
माँ-बाप की सेवा
पढाई का उद्देश्य
आज्ञापालन से लाभ

प्रवचन - २

विवाह का पवित्र उद्देश्य
मन भगवान् मे कैसे लगे ?
मन न लगने मे कारण
भोगो के सस्कार कैसे नष्ट हो
बुरे सस्कार क्यों पडते हैं ?
बुरे सस्कार कैसे मिट ?

समता कैसे रहे ?	48
समता स्वतः सिद्ध है	51
अपने आप में स्थित होना	53

प्रवचन — ३

परमात्म—तत्त्व की नित्यता	56
परमात्म—प्राप्ति में खास बाधा	59
प्रत्येक परिस्थिति में सम रहे	61
चिन्ता मिटाने के विषय में एक कहानी	63
सुखी दुःखी होने में कारण—मूर्खता	66
करने में सावधान—होने में प्रसन्न	69
धन के लिये अभ्यास मत करो	72
सती सुकला की कथा	74
संसार में रहने का तरीका	77

प्रवचन — ४

असली स्वतन्त्रता	81
स्वभाव सुधारने का अवसर	85
सुख पहुँचाने का भाव	87
शुद्ध स्वभाव की आवश्यकता	90
शुद्ध स्वभाव वाले का आदर	93
स्वभाव शुद्ध करने का उपाय	96

प्रवचन — ५

मनुष्य जीवन की सार्थकता	102
वर्तमान पतन का कारण	104
मनुष्य जीवन की सफलता—किसमें	107

तीन शक्तियाँ—जानना, करना और पाना	110
पाप का फल—दुःख प्राप्ति	111
शोध चेत करो ! मौत नजदीक आ रही है ।	115
मानव जीवन का खास काम	121

प्रवचन ~ ६

हृदयो मे सुख नहीं	129
अनुभव का आदर करो	132
सत्संग से शान्ति	134
परमात्म सुख मे स्वतन्त्रता	139
सर्वत्र परमात्म सुख	142
राजा भर्तृहरि की कथा	143
सुख केवल भगवान की ओर	146

वचन ~ ७

श्रेष्ठ साधन शरणागति	151
भगवान पर जिम्मेवारी	153
कण की कथा	156
असली धन समय का सदुपयोग	159
केवल भगवान का सहारा	162
महाभारत युद्ध की घटना	167

॥ श्री हरि ॥

प्रवचन-१

समाज की जिम्मेवारी-बड़ो पर

समाज की जिम्मेवारी समाज में बड़े कहलाने वालों पर होती है। जैसे, घर में कोई समस्या आती है, तो घर में जो मुख्य होते हैं, उन पर ही उसकी जिम्मेवारी होती है। ऐसे समाज की जिम्मेवारी जो समाज में बड़े कहलाने वाले होते हैं, उनकी होती है। उस जिम्मेवारी का पालन कैसे किया जाय ? इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने कर्तव्य को समझा जाय। आज बड़े-बड़े अनर्थ होते हैं, उनमें बाह्य हेतु बताये जाते हैं, वे भी ठीक हैं, परन्तु मूल में विचार कर हम देखते हैं, तो जा साधु और ब्राह्मण हैं, ये अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं कर रहे हैं। इससे बहुत अनर्थ हो रहे हैं और अगाड़ी भी कितने होंगे, इसका कोई पता नहीं। गीता में कहा है—

‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ (गीता ३/२१)

श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। स यत्प्रमाणं कुरुते’ श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्रमाणित कर देते हैं, लोकस्तदनुवर्तते’ लोग उसका अनुसरण करते हैं। तात्पर्य निकला कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वैसे ही

अन्य-पुरुष करते हैं और वे जैसा कहते हैं, वैसा ही अन्य लोग करते हैं ।

‘लोकसग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुं महंति’ (गीता ३/२०)

श्रेष्ठ पुरुष लोक-संग्राहक होते हैं । यह लोकसंग्रह क्या होता है ? दो तरह से लोक-संग्रह होता है । श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण से और श्रेष्ठ पुरुषों के वचन से । उन दोनों में देखा जाय तो ‘यत् यत् आचरति श्रेष्ठ’ यहाँ पर ‘यत्’ ‘यत्’ दो पद दिये हैं और ‘तत्’ ‘तत्’ ‘एव’ तीन पद दिये हैं । ‘स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुव्रतते’ वहाँ ‘यत्’ व ‘तत्’ दो ही पद हैं । आचरण में पाँच पद हैं । इसका आशय क्या निकला ? जहाँ मनुष्य के आचरणों का असर पाँच गुणा पड़ता है, वहाँ वचनों का असर दो गुणा पड़ता है ।

मूल में कभी हमारे भीतर है । कहाँ से शुरू हुई ? साधु आश्रम में हम आ जायें, कपड़े बदल लिये मन में फूँक भर गई कि वस हम तो साधु-बाबाजी हो गये । अब तुम गृहस्थ हो तो हमारी सेवा करो । तुम चेला हो, हम गुरुजी हैं । ऐसे केवल भेष बदलने मात्र से बड़े हो गये । बड़े हो नहीं गये, अपने को बड़ा मान लिया । यह अपने आपको बड़ा मानने का काम अन्याय है ही नहीं भारतीय संस्कृति में । दूसरों को बड़ा मानने का हमारा सिद्धांत है । अपने को बड़ा मानने वाला अभिमानी होता है । आसुरी-सम्पत्ति सब की-सब अभिमान की छाया में ही पुष्ट होती है और रहती है । जैसे, बहेड़े की छाया में कलियुग निवास करता है । ऐसे ‘अहं’ अभिमान (अपने को बड़ा मानना) की छाया में ही सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्ति निवास

करती है। साधु-मात्र बन जाने से अपने को बड़ा मान लिया। बाबाजी हो गये। ब्राह्मण के घर जन्म लेने मात्र से अपने को बड़ा मानने लग गये कि हम बड़े हैं। अब ब्राह्मण के घर जन्म लेने मात्र से क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इनको बड़ी हीन दृष्टि से देखने लग गये। साधु मात्र होने से गृहस्थियों को हीन दृष्टि से देखने लग गये। तो ये जो रहे मुख्य, ये समाज में, हो गये अभिमानी। होना तो चाहिये या नम्र। कोई बड़ा होता है, वह अभिमान के कारण नहीं, नम्रता के कारण बड़ा होता है। साधु और ब्राह्मण बड़े हुए हैं, किस वास्ते हुए? किस कारण से हुए?

श्रेष्ठ गुण निराभिमानता

“स्यागो गुणो गुणज्ञतादधिको मतो मे”,

विद्याविभूषयति त यदि किं ब्रवीमि।

कौप्यं हि नाम यदि तत्र नमोऽस्तु तस्मै,

तच्च त्रय न च भवोऽस्ति विचित्रमेतद् ॥

सबसे पहले त्याग है। मैंने एक दिन सुनाया भी था। लोग कहते हैं ब्राह्मणों के हाथ में पुस्तकें रही तो लिख दिया कि ब्राह्मण सबसे ऊँचा। तो यह बात है नहीं। वास्तव में ब्राह्मण ऊँचा है, यह ब्राह्मणों ने अपने हाथ से अपने को ऊँचा बनाया हो ऐसी बात है नहीं। जो पुरुष अपनी बड़ाई करेगा, वह तो पतित हो जायेगा गिर जायेगा वह। जो अपने मन में भी अपने को बड़ा मानता है, वह गिर जाता है। क्योंकि अपने मन से घड़ा तो हो ही गया, अब तो गिरना ही बाकी रहा। अपने को

बड़ा न माने, यह बात थी। उनमें त्याग मुख्य था, त्याग। ब्राह्मणों के लिए नौ धर्म बताये, "क्षमो बभस्तप शीघ्र" ।" क्षत्रियों के लिये सात बताये, वैश्य के लिये तीन बताये, शूद्र के लिये एक। ब्राह्मण नौ के पालन करने से जिस पद को प्राप्त होता है, शूद्र एक के पालन से उस कल्याण पद को प्राप्त हो जाता है। इनकी तो उदारता रही है, त्याग रहा है सदा ही। अभिमान नहीं रहा है। अभिमान नहीं करते थे।

यत प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदततम् ।

एकमस्या तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

(गीता १८/४६)

ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा चारों ही वर्गों में रहने वाले परमात्मा का पूजन करे। सबका 'अभ्यर्च्य' में अन्वय है। पूजन की दृष्टि से बात कहो। कथा सुनावे, व्याख्यान दे शिक्षा दे, गुरु बने तो अपने में बड़प्पन का अभिमान न रखे अपितु उनसे प्यार करे। छोटे जितने होते हैं, सब के सब प्यार के पात्र होते हैं। ये ठेठ (आरम्भ) से ब्राह्मण और साधु अपने से छोटी को प्यार करना शुरू करेंगे तो क्षत्रिय और वैश्य भी अपने से छोटी से प्यार करेंगे तो हरिजन आदि का तिरस्कार अपमान नहीं होगा। पर आप तो अभिमान करके दूसरों का तिरस्कार करते हैं और कहते हैं कि उनका आदर करो।

व्याख्यान देने के अधिकारी

घाट लोगो से मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। मैं जो

बातें कहता हूँ वे शास्त्रों की, सन्त-महात्माओं की
 ऋषि मुनियों की, भगवान की बातें हैं। मैं मेरी बात नहीं कहता
 हूँ। मेरी बात कोई दोखे तो उसको आप मानना मत। शास्त्रों
 की दोखे तो आपको, मेरे को, सबको ही मानना है। इसका
 अर्थ यह नहीं है कि मैं कहने लग गया, वह तो बड़ा हो गया,
 आप सुनने वाले छोटे हो गये। ऐसी बात नहीं है। छोटा बड़ा
 नहीं। सनकादिकों में एक वक्ता बन जाते हैं, तीन श्रोता बन जाते
 हैं। ऐसी कथा आती है। दशम स्कन्ध में ८७ वें अध्याय में
 जहाँ वेदों का वर्णन आता है न, जहाँ वेद-स्तुति करते हैं, वेद-
 स्तुति का सवाद सनकादिकों का है। तो वे छोटे, बड़े थोड़े ही
 हो गये। भगवच्चर्चा करनी है अपने नो ठीक तरह से।

अगर इनमें छोटा बड़ा देखा जाय तो बड़े सुनने वाले होखे
 हैं, बड़ा सुनाने वाला नहीं होता है। सुनाने वाला तो नौकर
 है। उसको समय पर हाजिर होना पड़ेगा। सुनने वाले
 मालिक हैं भावें न भावें, थोड़े भावें, देरी से भावें, बीच में उठ
 जायें, पर सुनाने वाला ऐसा कर सकता है क्या? भावे न
 भावे, देरी से भावे और बीच में उठ जाय। कैसे हो सकता
 है? वह तो दास है सबका। बहम पड़ता है कि मैं बड़ा हूँ।
 वास्तव में बड़ा नहीं है। अगर भगवत्संबंधी बातें विशेषता से
 कहता है तो उसका लाभ जितना वक्ता को होता है, उतना
 श्रोता को नहीं होता है। वक्ता जितनी बात कहता है न,
 उतनी उसको सोचनी पड़ती है। कहनी पड़ती है। घटा भर
 बोलता है तो उस विषय को समाधि की तरह ठीक करना
 पड़ता है और उसमें मन लगाना पड़ता है। मन जितना अधिक
 लगता है बुद्धि में बात उतनी ही पकड़ में आती है। बुद्धि में

वात जितनी अधिक आती है उतनी उसके आचरणों में आती है। और, लोगों के सामने अच्छी बात कहनी पड़ती है, क्योंकि इज्जत अपनी रखनी है। इज्जत के लिये भी कहता है तो अच्छी बातें कहेगा, तो अच्छी बातें फुरणा होगी उसका आचरण अच्छा होगा। सुनने वालों पर थोड़े ही है जिम्मे-वारी इतनी।

बहुत सी बातें हैं, अब थोड़े समय में मैं क्या कहूँ ? वास्तव में कहने वाले को लाभ बहुत होता है। कहने वाले के सिद्धान्त बुद्धि में आते हैं, बुद्धि के द्वारा मन की कल्पना में आते हैं। मन की कल्पना के बाद शब्दों में आते हैं। जितना शब्दों से आता है विषय, उतना लोगों के कानों तक नहीं पहुँचता और कानों तक पहुँचता है, उतना उनका मन नहीं पकड़ता है। जितना मन पकड़ता है, उतनी बुद्धि में उस विषय की स्थिरता नहीं होती। बुद्धि में जितना जँचता है, उतना उनके आचरण में नहीं आता। तो सुनने वालों के आचरण अच्छे होते हैं तो वक्ता में अच्छाई कितनी पहले आई ? और कहाँ तक पहुँची वह ? इतने पर भी सुनने वालों का सुधार होता है तो कहने वाले का कितना सुधार होगा ?

मेरे तो महापुरुषों के सामने ऐसी बातें हुई हैं। मैंने ऐसा निवेदन किया कि मेरा बोलने का मन नहीं करता। कहने का, व्याख्यान देने का मन नहीं करता। पर उन्होंने कहा, करो, उन्होंने प्रेरणा दी विशेषता से। लोगों को तो, 'व्याख्यान देना है—हमें मिले मौका', ऐसी बात होती है। मेरे भी बोलने की मन में आई है कि मैं सुनाऊँ, परन्तु मैंने विचार किया है, तो विचार के द्वारा सुनाने की बात बढ़िया नहीं लगी हमें।

मैंने सन्तो से यह बात सुनी है कि ससार में सबसे नीचा अगर काम है, तो व्याख्यान देने का है। ऐसा सन्त-महात्माओं से मैंने सुना है अपने कानों से। सबसे नीचा काम है यह। सबसे ऊँचा काम टट्टी-पेशाब फेंक देना, झाड़ू लगा देना, सफाई कर देना। सबसे ऊँचा काम है यह। जो कहता है मैं सेवा करता हूँ तो सेवा में जितना नीचा काम होगा, उतना करने वाले को लाभ ऊँचा होगा। जितना ऊँचा काम होगा, उतना लाभ नीचा होगा।

आप सोचो, विचार करो। कहने का अधिकारी कौन होता है? कहने का अधिकारी वह होता है, जिसने अपने में उन बातों को ठीक अनुभव करके देखा है। अनुभव के बिना कहता है तो सन्तों की बाणी में आता है 'करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिनरात। कूकर ज्यों भुसता फिर सुनो सुनाई बात॥ कुत्ते का दृष्टान्त क्यों दिया? एक जगह कोई कुत्ता भुसता है तो दूसरे मुहल्ले वाला कुत्ता भी भुसने लगता है, तीसरे में भी भुसता है सब कुत्ते भुसने लग जाते हैं। उन कुत्तों को पूछा जाय तुम किसको भुसते हो-यह तो पता नहीं। एक भुसता था सबने शुरू कर दिया। तो जैसे कुत्ता सुनकर भुसने लग जाता है ऐसे कहीं से सुन लिया, अपने भी कहना शुरू कर दिया। भूरे भाई! पाखो को घाबटे नहीं, करके देखा नहीं, तब तक कहने का क्या अधिकार है? तो हमारे बड़ा सकोच हो गया। मेरे को तो तैयार किया उन्होंने कि तुम बोलो। प्रेरणा की है। लोगों के मन में आती है कि हम भी बोलें। परन्तु भाई! यह खतरनाक चीज है। बड़ा बनना खतरनाक है।

हमने देखा अमर कोष में विद्वान के नाम में वहाँ "दोषज्ञ"

नाम आता है। अब 'दोषज्ञ' कोई बढिया है क्या? बढिया तो गुणज्ञ होता है। दोषो का ज्ञान हो उसे 'पण्डित' कहते हैं। तो दोषो का ज्ञान होगा तो दोषो के साथ सम्बन्ध होगा। सम्बन्ध होगा तो दोष अपने में आवेंगे ही। मेरे ऐसी श का हुई है। एक जगह सत्स ग की बात है। मैं जिनको अच्छा समझता था, आदरणीय समझता था, मैंने उनके सामने उनकी बातें सुनकर कहा 'किसी का दोष मत देखो, यह बात तो आप कहते हो, और व्याख्यान सुनाने वाला यदि दोष नहीं देखेगा तो दोष देखे बिना उसका निराकरण कैसे करेगा, और लोगो के आगे कैसे विवेचन करेगा? कहेगा कैसे? चेतायेगा कैसे—ऐसा करो और ऐसा मत करो। इस वास्ते दोष दृष्टि तो करनी पड़ेगी। उन्होंने बड़ा सुन्दर समाधान किया कि यह दोष दृष्टि नहीं है यह एक निर्दोष दिदृक्षा (देखने की इच्छा) है। दोष-दृष्टि वह होती है कि दोष देखकर राजी होवे उसकी निन्दा करके प्रसन्न होवे। तब तो वह है दोष-दृष्टि। उनमें जो दोष है, उससे दुरा होता है, उन दोषो को कैसे दूर किया जाय, ऐसे भाव से कहता है वह दोष-दृष्टि नहीं है, क्योंकि वह निर्दोष देखना चाहता है। नीयत के ऊपर बात है न।

बुद्धिमान का अभिमान

आज हमारे जो आफत आ रही है तरह तरह की—उससे बचने का उपाय क्या है? मूल से साधु और ब्राह्मण विस्ती की नीचा न माने यहा से शुरू होगा। कैसे बपटा रगने भाय तो क्या हो गया? हमारे सत्तो द्वारा तो बड़ी तीक्ष्ण आलोचना की गई है। बहने में सकोच होता है। हमारी निन्दा हो जाती है।

भेष पहर भूलो मति भाई, प्राथर और गदेडी वाही ।

गधे के ऊपर लादते हैं न भार, तो नीचे आथर होता है उसे 'आथरिया' कहते हैं । आथरिया बदलने से क्या गधेडी बदल गई ? ऐसे कपड़ा बदलने से क्या वह बदल गया ? यह बात दूसरी है कि गहस्थाश्रम वालों को चाहिये कि भेष धारी आ गया तो रोटि दे दो । यह तो उनका बडप्पन है । पर साधु को अपने में बडप्पन का आरोप कर लेना तो गत्ती है न । साधु अपने साधुओं की महिमा कैसे कह सकता है ? वैसे ही ब्राह्मण ब्राह्मण जाति की महिमा कैसे कह सकता है ? ऐसे पुरुष-पुरुष जाति की महिमा कैसे कह सकता है ? अगर कहता है तो उसकी नीयत ठीक नहीं है ।

बडप्पन तो औरों को देने का है, यह लेने का नहीं है । सेवा करना, सुख पहुँचाना, खटना, परिश्रम करना—यह है अपने लेने का । और बड़ाई, मान-आदर सत्कार ये देने के हैं, लेने के नहीं हैं । सेवा करने की है, लेने की नहीं । भगवान् विष्णु सबसे बड़े माने जाते हैं इसमें कारण क्या है ? पालन शक्ति है । सबका पालन-पोषण करने का काम हाथ में लिया है । 'सुहृद सर्वभूतानां' वे प्राणी-मात्र के सुहृद हैं । उनके पापी-पुण्यात्मा का भेद नहीं है । इस वास्ते बड़े हैं । और भगवान् का निवास है, चरणों में । इसी वास्ते बड़ों के चरण छूकर प्रणाम करते हैं । विष्णु भगवान् का निवास स्थान वहाँ है ? चरणों में हैं । इस वास्ते वे बड़े हैं । गीता में उपदेश दिया—

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं वि दति मानवः’

(१८/८६)

अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्राह्मण में 'शमो वमस्तप' आदि जो गुण हैं, उनके द्वारा वह पूजन करे। और 'परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्'। 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य' शूद्र का कर्म भी पूजन है। पूजन के द्वारा पूजन करना तो डबल पूजन हुआ कि नहीं? उसको नीचा कैसे माना जाय? अपने मन में दूसरे को नीचा मानना यह अभिमान का परिचायक है। माता बहनो के लिये लिखा कि तुम पति को परमेश्वर मानो, तो यह माताओं के लिये कहा है, न कि पुरुषों के लिये कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, नहीं तो व्याह किए हुए तो सब परमेश्वर हो जायेंगे। कुंवारा बेचारा रह जायेगा बाकी। वह परमेश्वर किसका बने? यह तात्पर्य नहीं है।

गोरसपुर के पास एक गाव की बात है—एक बेचारी बुढ़िया हरिजनो के घर की थी, वह पानी भरने के लिये गई। तो उन्होंने पानी उसका भरा नहीं। बहुत देर बैठी रही, उसने पानी मांगा, दिया नहीं। तो उस समय एक यवन भाई ने देखा तो उससे कहा 'तुम क्या करती हो? तुम हमारे यहाँ आ जाओ सब अधिकार मिलेगा तुम्हें'। वह भोली-भाली ग्रामीण थी बेचारी। उस भाई ने कई प्रलोभन दिये। तो उस भाई ने पूछा, 'यहाँ गंगाजी हैं क्या तुम्हारे? यमुनाजी, प्रयागराज आदि हैं क्या?' ये तो नहीं हैं। तो हम नहीं जायेंगे। तो हम ऐसे यवन नहीं बनेंगे, जहाँ गंगाजी नहीं हैं। तो क्या है यह? यह है गंगाजी के प्रति श्रद्धा भोतर ही। मरने पर भी हठिया डाली जाय तो कल्याण हो जाय। ऐसा हमारा घम है, घम शान्त्र है। धार्मिक जितनी चीजें हैं, इनके प्रति आजकल

अश्रद्धा कराई जाती है और फिर कहते हैं उनका निरादर करते हो तुम । लोग निरादर क्यों करते हैं ? अपने खुद पहले शास्त्रों का, सिद्धान्तों का, धर्म का निरादर करते हैं, इससे यह दशा होती है अगाधी । अगर आप ठीक तरह से सिद्धान्त को मानो तो कितनी विचित्र लाभ की बात है ।

सज्जनों ! मैंने पुस्तकें देखी हैं, सन्तों से मिला हूँ, मैंने बहुत विचित्र-विचित्र बातें पढ़ी हैं, और सन्तों से सुनी हैं । मेरी एक धारणा बनी है कि केवल पुस्तक पढ़ने से इतना पूरा बोध नहीं होता, जो अच्छे जानकार सन्तों से बातें सुनने से वास्तविक बोध होता है । उसमें मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ससार में कितना ही नीच प्राणी क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो सकता है, भगवान मिल सकते हैं, वह सत्त्वज्ञ हो सकता है, जीवनमुक्त हो सकता है । और वह वही हो सकता है, जिसमें अपना अभिमान नहीं । तो जो आज हरिजन माने जाते हैं, नीचे माने जाते हैं उनको ज्ञान जितनी जल्दी सुगमता से हो सकता है, उतनी जल्दी सुगमता से अपने आप को श्रेष्ठ मानने वालों को नहीं हो सकता । कारण क्या ? बड़प्पन का अभिमान पतन करने वाला है उस अभिमान को दूर करना ही पड़ता है ।

‘दम्भो वर्षोऽभिमानश्च’ अभिमान आसुरी सम्पत्ति है, उन नीचे वर्ण वालों के अभिमान काफी दूर हुआ रहता है, इस वास्ते कहा है —

नीच नीच सब तर गये राम भजन सबलीन,
जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन ।

'अभिमान' का यह अर्थ नहीं कि मैं निंदा करता हूँ। मैं ऊँचे वरण को ऊँचा ही मानता हूँ। परन्तु वे ऊँचे तभी होंगे, जब ऊँचा कार्य करेंगे। कार्य नीचा करेंगे तो ऊँचापन कितना टिकेगा। वह ठहर नहीं सकता। जो कार्य अच्छा करेगा तो, वह अपने आपको भले ही नीचा माने, पर दुनिया उसे बड़ा मानने लग जायेगी। जवर्दस्ती बड़ा मानेगी, क्यों वास्तव में वह बड़ा है। जैसे मैंने हट्टा त दिया था कि कृष्ण भगवान्, घोड़े हाँकने वाले बने, सारथी बन गये। अठारह अक्षाहिणी सेना क्षत्रियो की, उन क्षत्रियो के बीच में अवतार लेने वाले भगवान्, घोड़े हाकते हैं एक साधारण भ्रामो के। यह कोई बड़ा काम है क्या? बहुत छोटा काम है, उसे स्वीकार किया। भगवान् को घोड़ो का कोचवान होते लाज नहीं आई। अगर छोटे-से छोटे बन गये तो क्या हुआ? जिस समय उधर भीष्मजी महाराज शरा बजाते हैं कौरव सेना में सबसे पहले। तत् शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखा' फिर दूसरे शरा बजाते हैं। यहाँ पाण्डव सेना में 'पाण्ड्यजन्य हृषीकेशो देवव्रत धनजय' सबसे पहले कृष्ण भगवान् शरा बजाते हैं। तो जो बड़ा होता है उसको बहम नहीं होता है नि मेरा छोटा आसन हो जायगा। मैं छोटी जगह कैसे बैठूँगा। यह बहम उन्ही को होता है, जो छोटे हाते हैं वास्तव में और बड़ा बनना चाहते हैं। कोई छोटा न मान ले, यह ठर लगता है। वे अगर वास्तव में बड़े हैं तो भय किस बात का? आप स्नेह करो, प्यार करो। हमारा जो समाज है वह धर्म की प्रधानता को लेकर और मुक्ति या उद्देश्य लेकर है। दूसरो का उद्देश्य प्रायः है, अपनी टोली बढ़ाने का है, उनमें धर्म नहीं है, मुक्ति नहीं है—यह मैं नहीं मानता हूँ। मुक्ति सब में होती है और सबसे अच्छे-अच्छे आचार्य, सन्त-

महात्मा हुए हैं। और अब भी सब में अच्छे आदमी हो सकते हैं। परन्तु आज जो यह चाल-चलन चल रहा है, यह क्या है? यह केवल वोट ज्यादा आ जाय हमारे। इस वास्ते टोली बनाने की बात चल रही है। यह तत्त्व नहीं है, तथ्य की बात नहीं है, परन्तु भोले-भालों को तो लोभ ही दिया जाय और क्या किया जाय?

उपयोग की महिमा

तीसरे, ये धनी धन-संग्रह में लगे हैं। मेरे को दुःख होता है पर अब किससे कहूँ? कोई सुनता नहीं। धन केवल संग्रह करने के लिये नहीं है। सज्जनों! धन उपयोग के लिये है। महिमा वस्तु को नहीं है, न वर्ण की है, न आश्रम की है, न वस्तु वो है, न परिस्थिति की है, न योग्यता की है—महिमा उसके उपयोग की है। सदुपयोग किया जाय तो कल्याण करने वाली हो जाय धनवत्ता भी और दरिद्रता भी, बीमारी भी और स्वस्थता भी, पण्डिताई भी और मूर्खता भी। दुरुपयोग किया जाय तो पण्डिताई, बड़ाई, धनवत्ता ये सभी नरकों का रास्ता हो जावेगा। तो धन का उपयोग बड़ा है। मानव शरीर की महिमा गायी गयी तो मानव शरीर के उपयोग की महिमा है। सज्जनों! शरीर की महिमा नहीं है।

छिति जल पावक गगन समीरा ।

पञ्च रचित अति अघम सरीरा ॥

(मानस ४/१०/४)

उत्तरकाण्ड में आया है

‘नर तन सम नहि कवनित देही’

(मानस ७/१२०/६)

एक ही ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज ने एक ही लेखनी में, एक जगह उत्तम बताया है और एक जगह अधम बताया है ।

‘जीव घराचर जाचत तेही’, ‘नरक स्वर्ग अथर्वगं निसेनी । ज्ञान विराग भगति सुभ देनी’ ॥ तो यह श्रेष्ठ क्यों है ? उसका विवेचन करते हुए कहते हैं—ये छ चीजें मिलती हैं मनुष्य शरीर से । उन छ चीजों में एक नम्बर नरक, यह महिमा है । मनुष्य शरीर सबसे बढ़िया है । क्यों ? कि साहय नरक मिल जाय इससे । तो यह महिमा हुई कि निंदा ? और बातें भी आई हैं महिमा के प्रसंग में ।

सात प्रश्न किये हैं गरुडजी ने भुसुडिजी से । उनमें सबसे पहला प्रश्न है यह । सबसे उत्तम शरार कौनसा ? मनुष्य का । उसकी महिमा में यह कहते हैं तो अर्थ क्या निकला ? दुरूपयोग किया जाय तो नरक मिलेगा । चौरासी लाख योनियाँ मिलेंगी । महान कष्ट पाना पड़ेगा । उपयोग अच्छा किया जाय तो महाराज । स्वर्ग मिल जाय वैराग्य मिल जाय, ज्ञान मिल जाय । भगवान् की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाय इसी शरीर में, इस वास्ते इस शरीर की महिमा है । अगर यह श्रेष्ठ बातें नहीं की तो ऐसा शरीर मिलने पर भी नरक ही मिलेगा । इस वास्ते ऐसे ही धन का आप उपयोग करो ।

मेरे एक बात का दुःख है, आप कृपा कर दुःख दूर करो । आपने सग्रह करने की ही वृत्ति कर रखी है । केवल सग्रह करना बस, सहस्रपति, लक्षपति, करोड़पति बन जायें हम । खर्च कर नहीं सकते । अगर लाख रुपये रोटी हो जाय और उन रुपये से वह व्यापार आदि करता है और लब्धे काम करते हैं, करते-करते उस लाख रुपये में से बहीं दो-चार दस

हजार खर्च हो जाय तो बिगड़ता है मालिक कि तुम रोटि कमा कर खाओगे ? अरे मूलधन खर्च करते हो ? कमाओ, खाओ और कुछ जमा करो । तो मूलधन के क्या तूली लगाओगे ? क्या करोये बताओ ? कोरा अभिमान बढाओगे । परन्तु अब घुन हो गई, एक ही बस । धन इकट्ठा करना है । सज्जनो ! इकट्ठा करना क्या था ? 'यक्ष वित्त पतस्यध.' यक्षवित्त होता है वह । यक्ष राक्षस हैं न, कुबेर आदि, ये धन इकट्ठा करते हैं । महाभारत में कथाएँ आती हैं ।

अगस्त्य ऋषि थे, महाराजा से मिलने गये तो महारानियो के पास में चली गई ब्राह्मणी । उसके साधारण कपडा । रानियो के बडा गहना रत्नो का, बढिया साढिया पहनने के लिये । ब्राह्मणी से रानियो ने कहा कि हमारे तो आप गुरु हो । आपके ऐसी पोशाक ! तो वह सग लग गया । घर पर आये तो ब्राह्मणी ने कहा 'हमारे भी गहना होना चाहिए । आपके जो यजमान हैं, शिष्य है, उनके तो ऐसा बढिया-बढिया गहना है और उनके गुरु के ऐसी बात ।' महाराज ने समझा कुसग लग गया । फिर राजा के पास गये तो राजा ने सब बता दिया कि 'महाराज ! यह बात है । इतना खर्चा है, कहा से लावें ?' फिर दूसरे के पास गये ऐसे बहुत से राजाओ के पास घूम लिये । सबने आय-व्यय बता दिया । हे नहीं पास में तो कहा से दे ? तो कहा मिलेगा ? एक राक्षस के पास पहुँचे, उसके पास सोना मिला । उससे सोना लेकर आये । पाच-दस दिन लग गये । उधर उतने दिन में ब्राह्मणी ने, जैसा भोजन मिलता था, वैसा भ्रन खाया । जिससे मन शुद्ध हो गया । जब ऋषि सोना लेकर पहुँचे और बताया कि इस तरह से राजाओ के यहा तो धन

मिला नहीं। एक राक्षस के यहाँ धन मिला है। अब गहना कराना है, जितना करालो। तो बोली कि मेरे को गहना नहीं चाहिए। मेरे तो गहना आप हो।

मेरे आपका जितना शृंगार है उतना राजा महाराजामो का शृंगार कहा है? राजा महाराजा भी आपके चरणों में गिरते हैं। तो इतना सुन्दर गहना है कहाँ? गहना तो आप ही हो, हमें मोना नहीं चाहिए। पाछा दे आओ, हमें नहीं चाहिए। तो धन इकट्ठा करना यक्ष-राक्षसों का काम है। धन कमाओ और अच्छे-से अच्छे काम में खर्च करो। सत्यता के सहित शुद्ध रीति से कमाओ और उदारता सहित खर्च करो। इसका सदुपयोग करो। अपना जितना धन है, वह उपयोग में कैसे आवे? वह भी हित में कैसे लगे? ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वं भूतहितैरता। प्राणि मान के हित में रत हो। अपने पास जो कुछ है, धन हो, ता हो, मन हो, विद्या-बुद्धि हो, योग्यता हो, पद हो, अधिकार हो जो युद्ध मिल जाय, उसके द्वारा सबका हित कैसे हो? प्राणि-मान के हित में प्रीति होनी चाहिए, संग्रह में नहीं। जो युद्ध मिला है, अपना सम्पूर्ण के हित में लगाओ, जिससे कल्याण होगा। तो ऐसा भाव ठेठ से, ऊपर से शुरू करो। प्रथम वहाँ से शुरू करते हैं कि उनकी सेवा करो, उनका आदर करो। मैं तो कहता हूँ छोटा आदर का ही पात्र होता है। अपमान या, तिरस्कार का पात्र होता ही नहीं वही। वह अयोग्य है कि याग्य, यह देखा नहीं जाता। छोटे बालक को योग्य देखा जाता है क्या? प्यार करते हैं, गोदी लेते हैं, ता क्या याग्यता देते हैं कि बितना पढ़ा-लिखा है, गुणवान है, कि बलवान है, क्या विलक्षणता है? वह छोटा है—यही विलक्षणता है उसमें।

छोटे स्नेह के पात्र

ऐसे जो-जो छोटे हैं उनका आदर करो, तो ठेठ आदर हो जायेगा। पर आप तो अभिमान वैसा ही रखो और चाहो कि वे हमारा आदर करें, ऐसा कसे हो जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे भी करो कि दूसरो को अपने देखो मत। आप लोगो से कहना है कि हम लोगो से—साधुओं से, ब्राह्मणों से भूल हाँ जाय, तो हम भूल कर गये तो आप लोग भी भूल करोगे ? भूल कौनसी बढिया बात है भाई। इस वास्ते आप तो उदारता रखो। प्यार करो, स्नेह करो, अपनाओ। आज कहते हैं छूआ-छूत से अनर्थ हुआ है, छूआ-छूत मात्र से नहीं हुआ है। इसमें स्वार्थ-वृत्ति ज्यादा है। हम तुम्हारे घर भोजन कर लेंगे, ऐसे नहीं कि अन्न, वस्त्र, रुपये, पैसे कपडा तुम्हे दे देंगे। उनके घर जाकर छाछ पी लेंगे तो, धाटा और डाल दिया उनके। क्या फायदा हुआ ? सहायता करो। मेरे बचपन में देखी हुई बात है। देहातो की है ऐसी देखी है मैंने। एक मेहत्तर के जवाई आया, वह अपने यजमान के घर जाकर कहता है, 'बापजी आपरो जँवाई आयो है।' तो म्हारो जँवाई मेहत्तर होसी ? महाराज ! बढिया चीज, वस्तु, भोजन सब देते कि ले जाओ, जँवाई का सत्कार-पूजन करो। उनके जँवाई आते थे तो रुपया नारियल देते थे। यह देखी हुई बात है मेरी। जँवाई देवता आया है तो हमारा जँवाई मेहत्तर होगा क्या ? हमारा जवाई मेहत्तर नहीं होगा, मेहत्तर-जँवाई होगा, क्योंकि हमारे हैं न ये। इस वास्ते इनका जँवाई हमारा जँवाई। यह प्रेम था।

राजपूतो के, अच्छे-अच्छे ठाकुरो के, जमींदारो के घरों की स्त्रियाँ बाहर नहीं निकलती थी। मेरे ऐसे शब्द सुने हुए हैं—

‘कैसे जाऊँ ? भाभीजी बीठा है ।’ आदर करती थी ससुर जैसा, इतना आदर करती और वे भी महाराज बड़ा प्यार स्नेह रखते थे । बच्चा खेलता हुआ आता, मेहतरानी भाई है सफाई (अडवाई) के वास्ते और बच्चा आता है तो ‘देखो ! कोंवरजी ने ले जाओ’ म्हारे पास में आवे ।’ मन में बड़ा भारी आदर था । सुख-दुख में सहानुभूति रखते थे । दुख कैसे मिटे ? सुख कैसे हो ? गीता कहती है

“आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन ।

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मत ॥”

(गीता ६/३२)

उनके दुख किस बात का है, वह दूर करो । सुख के प्रलोभन में आप आ नहीं सकते । कब ? जब धर्म का ज्ञान होगा । धर्म का ज्ञान कब होगा ? जब धर्म बताया जायेगा । धर्म बताया कब जायेगा ? जब आप स्वयं धर्मात्मा बनोगे तब । अपने आवरण और भाव पहले शुद्ध करो । उनको निर्मल बनाओ । उनके निर्मल करने से दुनिया-मात्र की शुद्धि होगी । सबका भाव ठीक हो जायेगा, बिना कहे सुने आप से आप ही, एक नीयत शुद्ध होने से । इस वास्ते अपने भावों को निर्मल बनाओ ।

बालकों पर जिम्मेदारी

बालकों के लिये खास बात होती है । वे समझते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है ? हम तो बालक हैं । ऐसा कभी न समझें, आप खास करके समाज की नींव हैं नींव । बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हैं वे सबकी सब खड़ी रहती हैं आधारशिला-बुनियाद

पर, नीव के ऊपर । वह मजबूत होता है तब ऊपर की इमारत बढिया बनती है । इमारत की नीव के पत्थर जमीन में रहते हैं देखता कोई नहीं । ऐसे बचपन को दुनिया नहीं देखती । दुनिया को दीखता है ऊपर आया हुआ विकसित जीवन, परन्तु वह विकसित जीवन तब होगा, जब बचपन में ठीक होगा । बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे पर अभी जिम्मेवारी क्या है ? आप पढाई करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, कहना मानो । आज बहुत बड़े दुख की बात है कि बच्चों में अनुशासन हीनता आ रही है । मानते ही नहीं, उद्दण्ड होते चले जा रहे हैं । अब ऐसे बालक हो रहे हैं उनको सिखावो—तो क्या सीखेंगे वे ? वे कहते हैं हम छोटे कैसे हैं ? बढप्पन का अभिमान प्रारम्भ से भर जाता है । मैं तो कहता हूँ कि जो आदमी समझता है कि मैं पढ गया, समझदार हो गया, बडा हो गया, उसकी अगाडी विकास की बात तो होती ही नहीं, खतम ही हो गई । उसका विकास कैसे हो ? समझदार तो मैं हो गया । हमें तो विद्यार्थी-पना अच्छा लगता है । उमर भर विद्यार्थी रहे । मनुष्य जन्म विद्यार्थी जीवन है यह । चौरासी लाख योनि में विद्यार्थी जीवन है मनुष्य शरीर ।

‘एहि तन कर फल विषय न भाई ।’ (मानस ७/४३/१)

यह ब्रह्मविद्या लेने के लिये विद्यार्थी जीवन है । छोटे बालक तो विद्यार्थी हैं ही, दोनों तरफ से ही, मनुष्य शरीर की दृष्टि में विद्यार्थी और अध्ययन की दृष्टि से भी विद्यार्थी ।

विद्यार्थियों पर जिम्मेवारी

अभी जो विद्यार्थी अच्छे बनते हैं, वे ही आगे चलकर अच्छे

पण्डित बनते हैं। बचपन में श्रेष्ठ बनेंगे वै ही अगाड़ी चलकर श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चों के लिये याद रखने की बात बताता हूँ। जितने-जितने महात्मा हुए हैं जितने महापुरुष हुए हैं वे सबके सब पहले बालक थे बालक। आपको सोचना चाहिये कि हम भी बालक हैं। हम भी वैसे ही बन सकते हैं। तो बड़प्पन का जो अभिमान अपने में है, वह तो नहीं होना चाहिए, पर महत्वाकांक्षा जरूर होनी चाहिए। अपने जिस जगह हैं, उससे ऊँचे बढें। ऊँचे तभी बढेंगे, जब अपने को छोटा मानेंगे। 'जो कुछ थोड़ा सीखे हैं, किसी के होके सीखे हैं।' उनसे शिक्षा मिली है, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आचरण अच्छा बनाओ, सेवा करो, खूब उमगपूर्वक, उत्साहपूर्वक। बच्चियों को भी चाहिए कि अपनी माँ की, भाभी की सेवा करें। लड़कों को भी चाहिए कि अपने माता-पिता की, गुरुजनों की आज्ञा पालन करें, उनकी सेवा करें, उनको सुरा पहुँचावें।

'गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा'

अपने पास और क्या है? सेवा ही कर सकते हैं। न तो ऐसा अलाकिक गुण है जिसके बदले में गुरुजी महाराज सिया दें। न इतना धन है, जो उनको देकर राजी कर लें। सेवा करें, सेवा करना क्या है? ध्यान देना। बालको! असली सेवा क्या है? पढाई करो तो गुरुजी की सेवा क्या है? जो गुरुजी ने पढा दिया, वह ठीक याद हो सब का सब—गुरुजनों की सेवा हो जायेगी। सभा के बीच में पढ़ा जायेगा और आप ठीक तहानद (तुरन्त) उत्तर दोगे ता दूर बैठे बैठे गुरुजी सुन हो जायेंगे, प्रसन्न हो जायेंगे, धन से उतने राजी नहीं होंगे। कितनी बढ़िया

बात है, विद्या तो आपको मिले और सेवा हो जाय गुरुजी की, दोनो बातें बढ़िया ।

नमस्कार की महिमा (उदाहरण मार्कण्डेय)

रोजाना सुबह शाम माता-पिता के चरणों में नमस्कार करो ।

“अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन ।

चत्वारि तस्य यद्वर्ग्यन्ते आयुर्विद्यायशो बलम् ॥”

जो रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है और बड़ों की शिक्षा लेकर चलता है, उसके चार चीजें बढ़ती हैं, एक विद्या आती है, एक ससार में यश कीर्ति बढ़ती है, और एक बल आता है । और एक बात है । उमर बढ़ती है, कितनी विलक्षण बात है ।

मृकण्डु ऋषि थे, जिनके मार्कण्डेय हुए । वे नमस्कार करते थे । एक सिद्ध पुरुष वहाँ आ गये, पिताजी ने कहा, ‘बेटा ! नमस्कार करो । तो महाराज देखने लग गये सामने । एक टुकटुकी लगा कर देखते रहे । पिताजी ने पूछा ‘महाराज ! क्या देखते हो ?’ वन्चा तो अच्छा है, पर इसकी उमर बहुत थोड़ी रह गई’ । तो ऋषि ने पूछा—‘महाराज क्या करें ?’ उन्होंने कहा—‘सन्त-महापुरुष आवें ऋषि गुनि आवें उनके चरणों में नमस्कार करवाओ ।’ रात्तपि आ गये । पिताजी ने कहा ‘नमस्कार करो ।’ (महाभारत की कथा है यह) तो उन्होंने नमस्कार किया । उन्होंने चिरजीवी बन जाओ’ ऐसा आशीर्वाद दे दिया । पिताजी ने पूछा ‘महाराज ! आपने आशीर्वाद तो दे दिया है, पर देखा नहीं कि

बि तनी उमर है' । उधर ध्यान दिया तो कहा, 'उमर तो कम रह गई' पूछा—'तो महाराज, आपके वचनो का क्या होगा ? और हाल क्या होगा इसका' ? तो कहा 'भाई ! भगवान शंकर की सेवा करो । अब शंकर की सेवा में लगा दिया उसको । समय पर महाराज ! यमराज आये खुद भंसे पर चढ़े हुए लाल वणं वाले आये, वह डर गया डर कर भगवान शंकर को बाहो में पकड़ लिया कि महाराज ! यह यमराज आ गया । शंकर प्रगट हो गये त्रिशूल लेकर । 'क्यों ? कहा ले जाता है तू इसको' । 'महाराज ! इसको उमर खतम हो गई' । 'देख तो सही चोपड़ी में वहाँ खतम हो गई' ? देखें तो, बाकी है साहब । शंकर करे सो हो जाय । 'हटो यहाँ से' । भावण्डेय ऋषि चिरजीवी हो गए । 'सत्तंते चिरजीविन' कितनी विलक्षण बात है । किस बात से ? नमस्कार करने मात्र से ।

नमस्कार से रामदास, कर्म सभी बट जाय ।

जाय मिले परब्रह्म में, आवागमन मिटाय ॥

'एकोऽपि कृणुस्य कृत प्रणामो,

दशाश्वमेधावमृयेन तुल्य

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म,

वृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय ॥

(महा० शान्ति० ४७, ६२)

शाठ्ये नापि नमस्कार क्रियते चक्रपाणये ।

यद्ध परिक्रान्तेन मोक्षाय शमन प्रति ॥

भगवान को शठना से भी नमस्कार कर ले तो उसका बल्ल्याण हो जाय । नम्रता से सब चीज मिलती है भाई ! इस वास्ते

रोजाना माता-पिता, गुरुजन सबको नमस्कार करो। बड़ा भाई, बड़ी बहन है उसको भी नमस्कार करो। जो बड़े हैं पूजनीय है आदरणीय हैं उन्हें भी नमस्कार करो। भाई बहनो से कहना है कि यह नियम तो अपने-अपने घरों में डाल ही दो। आप बड़े जब नमस्कार करोगे तो ये छोटे आप-से आप नमस्कार करेंगे। 'यधदाचरति श्रेष्ठ'। आपस में लड़ाई नहीं होगी। गृहस्थी में साथ में रहना पड़ता है। हम तो मावु लोग हैं।

'मन मिले तो मेला कीजे, चित्त मिले तो चेला।

ज्ञान मिले तो सतगुरु कीजे, नहीं तो भला अकेला' ॥

जरा खट पट होते ही तु वी लेकर चल देंगे, तुम कहाँ जाओगे ? इस वास्ते तुम्हारे को तो प्रेम रखना आवश्यक है, प्रेम रहता है नमस्कार करने से।

देवराणी रोजाना जेठानी के चरणों में नमस्कार करे तो कभी लड़ जाय तो, राड कह सकती है क्या ? देवर चरणों में पड़ता है रोजाना आकर के भाभीजी के, तो क्या वह कड़वी जवान वह सकती है ? लड़ाई नहीं हो सकती। हो जाय तो टिक नहीं सकती। शाम को उनको नमस्कार करो, मिट जाएगी। रात्रि में खटपट हो तो सुबह नमस्कार करो तो मिट जायेगी। लड़ाई रखोगे तो नमस्कार नहीं होगा। नमस्कार करोगे तो लड़ाई नहीं रहेगी। यह है नियम। दोनों एक साथ खटेंगी नहीं। आपके घरों की लड़ाई मिट जाय। कितनी बढ़िया बात।

काम धन्धा करे अगाडी होकर के, वह कहे मैं करूँ, मैं करूँ। ऐसे ही बालक बालिकाओं को चाहिए कि काम तो हम

करेंगे। बच्चियों को चाहिए कि सब काम सीखें, सब बातें सीखें। बातना सीखें, गूथना सीखें, पीसना सीखें, भाड़ देना सीखें, रसोई बनाना सीखें। सीखोगे तो, अगाड़ी जाओगी तो आपकी और आपके माता की, कुटुम्ब की प्रशंसा होगी। नहीं तो महाराज सास गाली देगी, गाली। 'मा राठ सिसाई कौनी इनै' (माँ ने इसको सिखाया नहीं) बताओ घर बैठे माँ को गाली मिले। अगर तुम ऐसा सीख जाओ, घर में ऐसी चतुराई से काम धन्धा करो तो "वाह वाह भई, अच्छे माँ-बाप की बेटी है, बहुत ठीक है, अच्छे घराने की लटकी है" ऐसी प्रशंसा करेंगे। तो आपकी प्रशंसा, आपकी कन्या की प्रशंसा, कुटुम्ब की प्रशंसा। नहीं तो सबका नीचापन होगा। ऐसे आदर करो, प्रेम करो। बड़ों को तो चाहिए छोटों को प्यार करें, छोटों को चाहिए की बड़ों की आज्ञा मानें, हुक्म मानें, आचरण सीखें, अच्छी-अच्छी बातें उनकी सीखें और कही बोई बतानी हो बात तो नम्रता से कह दें।

सुधार का सुन्दर तरीका

हमने सुनी है (पुस्तक में नहीं देखी है) एक बार मुघिष्ठिरजी महाराज ने किसी ब्राह्मण को यह दिया कि हम आपको पल परसो दान देंगे, तो भीमसेन ने जाकर के नगाड़े बजाये, मुघिष्ठिर ने पूछा, 'नगाड़े किस बात के?' तो भीमसेन बोला 'बड़े भानन्द की बात है कि' परसो तक आप-रूम, सब जीते रहेंगे मौज हो गई हमारे। आप सत्यवादी हो, आपने यह दिया कि पल परसो तक दान देंगे तो बाई भरेगा तो दाा कैसे भरेगा? तो मुद भी नहीं रहेंगे तो दान कैसे दोगे? इस वास्ते धर तीन दिन तक तो भरेगे नहीं। बड़े भानन्द की बात है।

गुधिष्ठिर ने कहा 'भैया भूल हो गई' । 'अब हित की बात वह दो तो भूल हो गई, तो बड़ो को शिक्षा कैसे दी जाय ? यह थोड़े ही है कि ऐसा कहो, 'आप झूठ बोलते हैं, आपने कैसे कह दिया' ? और खुशी मनाओ ।

एक ब्याह करके लडकी आई, अपने घर पर ससुराल में । तो लडका एक ही था, तो एक लडका एक सास, एक दादी सास । तो वहा जाकर देखा तो दादी सास का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है । ठोकर मार दे, गाली दे दे छोरी की सास । यह देखा तो छोरी को बड़ा बुरा लगा, अब कहूँ कि माँ सा ऐसा मत करो तो कहेगी कि बल की छोरी आकर उपदेश देती है, गुरु बनती है । तो ऐसा नहीं कहा उसने । वह काम धन्या सब करके दोपहर में जाकर दादीजी का चरण चम्पी करे, उनके पास बैठे । अब वह ज्यादा बैठे तो सास को सुहावे नहीं । वह कहती है 'वीनगी । वहाँ क्या करती हो' ? 'बोलो ! काम बताओ । काम क्या बतावे ? वहा क्या जा बैठी', तो यहू ने कहा - "मेरे पिताजी ने कहा है— देखो बाई जवान छोकरो के पास बैठना ही नहीं वभी, छोरियो के साथ भी नहीं बैठना, बडे बूढे हो उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना' । हमारे घर में सबसे बूढी ये ही है तो ओर किसके पास बैठे ? मैं उनसे यह पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है ? क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है बेटा हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी वहाँ, वहाँ तो रिवाज तेरे ससुराल की चलेगी । तो मेरे को यहाँ की रिवाज सीखना है, सीख लूँ" ।

सास ने पूछा—बुढिया ने क्या उत्तर दिया ? 'वह बोली कि ठोकर नहीं मारे, गाली न दे तो मैं तो सेवा ही मान लूँ' ।

क्या तू ऐसा करेगी' ? मैं नहीं कहती हूँ ऐसा । पिताजी ने कहा है, बड़ों से सीखना' । सासुजी डरने लग गई कि जो आचरण करोगे अभी अपनी सास के साथ, वह तेरे साथ आचरण तैयार होने लग जायगा । डर गई । उसका आचरण सुधर गया । एक जगह कोने में ठीकरी झुंड़ी पड़ी थी, 'बीनली, ये ठीकरी क्यों झुंड़ी की है' ? आज तो घड़ा मटकी आपण घणा ही है सासुजी को देवो हो न आप भोजन ठीकरी में, तो मैं बाहे में दूंगी ? इस वास्ते पहले ही जमा कर लिया' । 'तू मेरे को ठीकरी में भोजन करायेगी । मेरे पिताजी ने कहा है तेरे वहाँ की रियाज चलेगी' । तो सामू कहती है 'यह रीत थोड़े ही है' 'तो आप देते क्यों हो' ? थाली माँजि' कौन, 'थाली माँज तो मैं दूंगी' । 'तो तू थाली में दिया कर । उठा ठीकरा बाहर फेंक, अपने क्या करना है' ? अब थाली में भोजन देवे । सबको भोजन देने के बाद में जो बाकी बचे, वो मिचड़ी खिचड़ा की पुरचन और दाल बची हुई जिसमें नीचे काकरा बचे, अब ये देवे तो बड़ देवे । 'बीनली ! क्या देखें' ? 'देगूँ' कि बड़ेरा को भोजन कैसे दिया जाय' ? 'देगें क्या है' ? 'ऐसा भोजन बड़ों को देना चाहिए न' । 'देने की कोई रीति थोड़े ही । तो, पहले कुछ (पौन) देवे' ? तो आजा दे दो मैं दे दूंगी' । 'ता तू पहले भोजन दे दिया कर' । 'अच्छी बात' । रगोई बनते ही घट ताजी मिचड़ी, फुलका, साग ले जाकर माँजी को दे दे ।

माँजी तो मन-ही-मन आशीर्वाद देने लगी । जीवन सुधर गया माँजी का, बेचारी की सेवा होने लग गई । अब बाहर सानी (बाहर का कमरा) में गटिया ढाली हुई उसी पर पड़ी रहती सूती माँजी । यह टूटी हुई गटिया, बन्दनवार होवे ज्यों

सटके उसमे मूज । तो वह बहू देख रही थी । सासू पूछे कि क्या देखे ? 'निगह करूँ कि माइतो को खाट कैसी दी जाय' ? 'ऐसा दिया थोड़ा जाता है, टूट जाने से ऐसा हो जाता है । नू बिछा दे दूसरी' । 'भाप भाजा दो' । अब बढिया निवार का ढोलिया लाकर दिछा दिया । कपडा धोने दिया तो नपडा सागरी-मागरी होयोडा । 'क्या देखती है' ? 'देखती हूँ कि बूटो को कपडा नमा दिया जाय' । सासू बोली 'फिर वही बात' । ऐमा कोई दिया थोड़ा जाता है ? यह फट जाता है, तो हो जाता है ऐसा' । बहू ने पूछा, फिर वही रहने दे क्या ? 'तू बदल दे' । अब महाराज ! पथरना, सोडिया, (बिछौना, रजाई) बदल दिया, कपडा बदल दिया । अच्छी तरह से माँजी की सेवा करे । अच्छी तरह से सफाई रखे खूब । अब देखो सामू को शिक्षा कैसे दी जाय ? कितनी चतुराई से दी, अगर उसको वह उपदेश देने लगे तो मान लेगी क्या ?

माँ बाप की सेवा

लडकियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से अच्छा अच्छा गुण अपने मे लावे और स्वयं सेवा करे । सब सेवा करती, सब रसोई बनाती, भाडू देती, बर्तन माँजती, सब काम करने पर भी राजी करना सासू को भी और दादी सास को भी । तो ऐसे काम भाप करोगी तो उसका असर पड़ेगा । कोरी बातों से असर नहीं पड़ता । आचरण का असर पड़ता है । तो ऐसे बच्चों को भी चाहिए अपने घरों मे खूब काम करें, उन्साहपूर्वक काम कर । गाय आदि है तो उसका काम करें, घर का काम करें । आजकल के लडके बड़े हो जाते हैं तो स्वयं-सेवक बन जाते हैं । लाठी लेकर जाते हैं कि समाज की सेवा करेंगे ।

स्वयं सेवक हैं वे, अपने ही सेवक हैं वे। जहाँ महिमा होती है, वहाँ काम करेंगे। पिताभी चाहे बीमार पड़े रहो। माँ-बाप बूढ़े हो बीमार हो तो दवाई भी लाकर नहीं देते। क्योंकि घर में बाह-बाह करने वाला कोई भी नहीं है। हम स्वयं सेवक हैं।

हमारे काम पड़ा है। हरिद्वार अधिकेश में रहते हैं तो लडके घाते हैं जवान जवान। 'कैसे आये' ? घर से भाग कर आये हैं'। 'घरे कागज तो लिखो कम से कम कि हम यहाँ आ गये हैं। वे लोग डूँढते होंगे, कितना खपया सगेगा, कितनी चिंता होगी, क्यों आ गये ? 'सेवा करेंगे'। 'माँ-बाप की सेवा करते।' माँ-बाप तो स्वार्थी हैं, वे तो अपना काम कराते हैं।' तुम परमार्थी यहाँ से आ गये भाई ? स्थायियों के परमार्थी कैसे जनम गये ? घरे। माँ-बाप की सेवा ली है, कर्जा तो उतारा ही नहीं, दान करने की चले। पहले कर्जा तो उतारो। माँ-बाप ने किस तरह से पालन किया है। बड़ा किया है, योग्य बनाया है, पढ़ाया है, लर्वा किया है उनकी सेवा छोड़ देते हो। दुनियाँ की सेवा करेंगे। दुनियाँ की सेवा पीछे, पहले माँ-बाप की सेवा। घर वालों की सेवा पहले करें। क्योंकि उनका कर्जा है सिर पर। कर्जा तो उतारो कम से कम सब सेवा होगी। तो ऐसा अभिमान भर गया कि माँ-बाप तो स्वार्थी हैं, हम तो सेवा करते हैं। वे स्वार्थी हैं तो क्या हुआ तुमने तो इसे लिया है। दुनियाँ में चाहें वे अपना स्वार्थ करते हो पर तुम्हारा तो परमार्थ किया है कि नहीं ? तुम्हारी तो सहायता की है कि नहीं ? ऐसे माँ-बाप की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो।

'आपका सम न सुताहिब सेवा' मनुस्मृति वा दूसरा अध्याय

आप पढो, ये देवता हैं साक्षात्, माँ और बाप । माँ पृथ्वी है, अन्तरिक्ष देवता हैं पिता । इनकी सेवा करने से त्रिलोकी की सेवा हो जाती है, त्रिलोकी तृप्त हो जाती है । इस वास्ते बड़ो की सेवा करने से भगवान बड़े खुश होते हैं । आप भजन करोगे, माँ-बाप का कहना नहीं मानोगे, गुरुजी का कहना नहीं मानोगे तो भगवान् स्वीकार नहीं करेगे । कि यह अपने माँ बाप का भी नहीं दुश्मा तो तुम्हारा बब तक होगा भाई यह ? क्या भरोसा है इसका ? गुरुजन भी, महाराज उसको पसन्द नहीं करते, जो माँ-बाप की सेवा नहीं करता । उनकी सेवा करो ।

पढाई का उद्देश्य

पढाई करो तो वहाँ गुरुजनो की सेवा करो । आज लडको में उद्वण्डता आ गई । पहले तो महाराज । गुरुजन जिसको रखते वह विद्यार्थी रहता और जिसको निकाल देते वह निकल जाता । आज विद्यार्थी बना लेते हैं यूनिजन । निकालो हमारे पंडितजी को निकालो, गुरुजी को निकालो । आज छोरा रखें जिसको, वह तो गुरुजी रहे और वे निकाल दें तो निकल जाय । उनको समझते हैं नौकर । नौकर से काम होता है विद्या नहीं ली जाती, विद्या बड़ो से ली जाती है । इस वास्ते आज देख लो बड़ी बड़ी विद्याओ मे, बड़ी बड़ी परीक्षाओ मे पास हो जाते हैं, पर ज्ञान नहीं है । शास्त्री और आचार्य हो जायें, मध्यमा में शास्त्री मे पास हो जाय तो, अभ्यान्तर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, बता नहीं सघते ठीक तरह से ।

ऐसे काम पढा है । एक पण्डितजी कहते थे, इतना भी ज्ञान नहीं 'सज्ञा प्रकरण' का । पढ गये ऊँचे और पास हो गये ।

तो क्या घुन रहती है ? बस पास हो जायें ! अरे भाई ! पास होने के लिये पढ़ाई नहीं होती है । पढ़ाई करने के लिए परीक्षा दी जाती है । पढ़ाई करना परीक्षा के लिए नहीं । परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है तो याद नहीं रहती है, अभी परीक्षा है इस वास्ते याद करके दे दी परीक्षा, फिर भून गये । अरे ! पढ़ाई के लिए परीक्षा होती है, जिसमें अपने को सन्तोष हो जाय, गुरुजनों को सन्तोष हो जाय । हमारे सरदार महानुभाव हैं, उनको सन्तोष हो जाय, इस वास्ते परीक्षा देते हैं । पढ़ाई तो बोध के लिए करना है । उस तत्त्व को बिना तरह से समझा है हमें । जो पढ़ गये और दूगरो का पढ़ा नहीं सकते तो क्या पढ़ें ? ठीक तरह से बुद्धिमान लड़कों को पढ़ा सबी आप, तब तो आपने ठीक पढ़ाई की, इस वास्ते अध्ययन पूरा करा, अच्छी तरह से । जिस काम में लगे, उस काम को सागोपाग ठीक तरह से पालन करें ।

मैं तो कहता हूँ बुद्धिमान मनुष्य अपना समय बर्बाद नहीं करता । विद्यार्थी को तो

क्षण क्षण क्षणद्वय विद्यामयं अर्चितयेत् ।

‘क्षणत्यागे कुतो विद्या, क्षणत्यागे कुतो धनम् ।’

एक क्षण भी निरर्थक न जाये । न जाने दे । महाराज ! एक एक क्षण बड़ा कीमती है । याद रखो, बड़ी प्रशंसा होने पर आपनों पूछें किताब बरस पड़े ? बीच में चाहे पढ़ाई करें, चाहे प्रमाद करें, चाहे बीमार हो गये, चाहे घर घर चले गये, स्त्रुत में नहीं गये । यह मोर्दा गिरती नहीं करेंगे । अमुक यय ने अमुक रूप तक इतनी पढ़ाई करी । इतनी पढ़ाई हुई सुझागी ? क्या उत्तर दोगे ? नहीं तो भाई, इतना यय पढ़े, हमारे का पूछ ना

इतना पढा है इतने दिनो मे । लोग भी कहेंगे कि इतने दिनो मे इतनी पढाई नरली, बडी अच्छी बात । आजकल का कोर्स तो बहुत छोटा है । पढाई बहुत कम होती है, छुट्टियो मे बहुत समय बर्बाद होता है, विशेष बर्बाद होता है, पर आप लोग सजगता से रहोगे कि समय एक क्षण भी खराब नहीं करना हैं । खर्चा अपने शरीर के लिये थोडे-से थोडा करना है ।

कलकत्ता मे एक छोरे की मांग पूरी नही हुई, खर्चा ज्यादा किया, मांगा ज्यो नही मिला तो जल कर मर गया । बसाओ, माँ-बाप को कितना दु ख होता है । अपने खर्चा क्यो चाहिए ? माँ-बाप दें उतने खर्चे से काम चलाओ अपना । खर्चीला जोवन होने से आदमी परतन्त्र होता है । बचपन मे खर्चीला होने से बहुत ही ज्यादा दु ख पायेगा उम्र भर । सादगी से पढा हुआ उम्र भर सुखी रहेगा । हमारे क्या चाहिए ? साधारण कपडा पहन लिया, रोटी खा ली बस । खर्चा है ही नही उलफेल (फालतू) । इस वास्ते हरेक भाई बहन को यह बात चाहिए । बडो की सेवा करो । ये बडी अवस्था वाले हैं न उनमे भी जो माँ बाप हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय है, उनके सामने हम भी बालक ही है, इस वास्ते हमे अच्छा काम करना चाहिए, जिससे उनका सेवा बन जाय और वे प्रसन्न रहे । प्रसन्नता लो उनकी, आशीर्वाद लो उनका, जिससे विद्या आदि आवेगी । माता-पिता का सेवा से गुरु सेवा से बडे बडे ऋषि मुनि हो गये, सन्त हो गये, राजा महाराजा हो गये, विद्वान् हो गये ।

आज्ञा पालन से लाभ

हमने ऐसे दृष्टान्त सुने हैं, और कुछ-कुछ देखे हैं । कलकत्ता

यें बहुत पुरानी बात है। बाँहजार सबत् से पन्द्रह बीस वर्ष पहले की बात है। एक दाढ़ पथी सन्त थे। मैंने उनसे कहा, 'महाराज, आप भी कुछ सुनाओ तो खड़ा होकर बोलने लगे। अच्छे पण्डित थे। वाल्मीकि का एक श्लोक बोल दिया, अब धर्म करने लगे तो श्लोक नहीं उठा। दुःखी हो गये। बात क्या है? तो कहा कि 'मैं पढ़ लिख कर अपने गुरुजी के स्थान पर गया। हमारे गुरुजी भजनानन्दी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान् थे नहीं, मैं पुस्तक लिख रहा था। गुरु महाराज ने घर में काम था, 'ईंट-धूना पड़ा है, इतना पत्थर मगाओ, आदमी बुला लाओ,' ऐसा कहते तो कई बार तो मैंने किया, एक बार कह दिया कि 'यह तो बोर्ड मूर्ख हो काम कर देगा'। गुरुजी ने कहा 'तू मूर्ख हो जा'। तब से यह दशा हो गई। फिर मे प्रब्रगया चरणों में गिरा तो कहा 'इतने वर्षों बाद ठीक हो जायेगा'। अब एक दो वर्ष घाबरी है। गुरुजनों की राजी लेने से कायदा होता है, नुबतान नहीं होगा।

एक आत्मानन्दजी थे वे पढ़ लिखे थे, पढ़ाते थे। उनके शिष्य नारायण मुनिजी महाराज, नाम मुना होगा, बड़े प्रसिद्ध सन्त हुए हैं। रतनाम आदि के दरबार उनकी मानते थे। बड़े सुन्दर-मूर्ति और भव्य थे। मेरे दर्शन किए हुए हैं। गुरुजी के चासी दमे की शिष्यायत थी, उन गुरुजी की सेवा करते। वे प्रसन्न होकर कहते 'बेटा नारायण अब पढ़ लख पढ़ते, नहीं तो वे सेवा में ही रहते। दमे की शिष्यायत में तो बाप का काम होता ही है। ऐसी सेवा की महाराज। जिसमें इनने नामी विद्वान् हो गये पागसी और सस्त्रुत थे। हिन्दू और मुसलमानों की दोनों की गभा में वे मुगल थे अच्छी तरह से। गुरु सेवा से नाम होता है, और गुरु का तिरस्कार करने से हानि होती है।

एक कनफटे कृष्णानन्द थे। वे पढ़े नवद्वीप में, पठ करके अपने ही गुरुजी से कहा 'शास्त्रार्थ कर लीजिए मेरे से न्याय के विषय में'। तो गुरुजी ने कहा—'जा भूँकता फिरेगा कुत्ते की तरह'। उन दिनों महामहोपाध्याय केशवानन्दजी महाराज कनखल में थे। वहाँ वह आया कि आपसे शास्त्रार्थ करूँगा। आप भारन भूषण हुए हैं और महामहोपाध्याय हैं तो मेरे से बात कर लीजिये। लोगो ने कहा 'अरे कुत्ते को निकालो, कहाँ से आ गया ? निकालो इसे'। तिरस्कार करके निकाला। अब मामी विद्वान्, या। शास्त्रार्थ में झड़का दे हरेक को, पर अपमान हो दुआ, तिरस्कार हो दुआ। तो गुरुजी का तिरस्कार करने से तिरस्कार होता है।

आप कहते हो कि हमारी बीनली काम नहीं करती तो तुमने दूसरो के घर पर बीनली कंसी भेजी है ? छोरी को सिखावे कि 'तू घन तेरा इकट्ठा कर लेना, वह तेरा तेरे पास रह जायेगा। जब असल हाथोगे तब तो तेरे पास आ जायेगा। काम तू अकेली क्यों करे ? सभी करो'। अब ऐसे काम घन्घा तो नहीं करना, और घन ले लेना, ये दो महान् पतन की बात हैं। वे सिखा-सिखाकर आप छोरियो को भेजते हैं, घरों में शांति होगी कि प्रशान्ति ? उनको यह सिखाना चाहिए, 'ना बेटा ! अपने तो काम करो, जहाँ जाओ, उत्साह से घर का काम-घन्घा करो, उनकी प्रसन्नता लो'।

ऐसे ही लड़को को चाहिए कि उदारता रखो भाई। काम घन्घा करो, सेवा करो, चीज वस्तुओं के द्वारा भी सेवा करो, तो कितना बढिया काम होगा। ऐसी बात जानने की कमी नहीं है करने की कमी है। जानने की कमी तो कोई जानकार है,

वह दूर कर देगा । पर करने की कमी को तो आपको ही दूर करना होगा । उसे काम में लाओ । दूसरों को समझाते समय तो विद्या आ जाती है महाराज ।

‘पर उपवेश कुसल बहुतेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥
(मानस ६/७७/२)

‘परोपवेश बेसायी शिष्टा. सबें भवन्ति हि’
विस्मरन्तीह शिष्टस्व स्वकार्ये समुपस्थिते ॥’

अपना काम आ जाय, तब भूल जाते हैं—यही तो बड़ी गलती की बात है ।

‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरत सत्तिद्धि लभते नर’ ।
(गीता १८/४५)

ठीक तरह से बालकों-बालिकाओं को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए । गुरुजनों की आज्ञा मानना चाहिये । माता-पिता, गुरुजन हैं—य महाराज ! तीन लोक हैं । ऐसा मनुजी ने लिखा है । लड़कों के लिये यहाँ तक लिख दिया कि तीर्थ पर जायें तो उसका फल भी माँ बाप के ही अर्पण करे । अपने लिये धर्म पुण्य आदि कुछ करना ही नहीं है, केवल माँ बाप को सेवा करना है । लड़का समझता है कि हम तो परतन हैं, आप जितने छोटे हो, आप तब तक स्वतन्त्र हो । बड़े बन जाओगे, तब पराधीन हो जाओगे, समाज के, बहुत से आदमियों के । आप पर उत्साहना आयेगा । अभी छोटे हो तो आपको बौन पूछे ? गती हो गई तो हो गई । इस वास्ते स्वतन्त्रता उसका नाम है, जिसमें पराधीनता न हो ।

नारायण, नारायण, नारायण,
(दिनांक ६ अगस्त, १९८१)

॥ श्री हरि ॥

प्रवचन-२

प्रश्न . पुरुषों के पुनर्विवाह का विधान क्यों है ? स्त्रियों के लिए क्यों नहीं ? ऐसा प्रश्न है ।

पुनर्विवाह के विषय में पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक-सा विधान नहीं है । शास्त्रों में पुरुषों के लिए तो पुनर्विवाह का विधान है, पर स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह करने का विधान नहीं है । मनुजी ने लिखा है कि-राजा बेन ने स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह की जो छूट रखी थी, वह शूद्र वर्ण में मानी गई और किसी वर्ण में नहीं, ऐसी बात मनुजी की माती है ।

विवाह का पवित्र उद्देश्य

वास्तव में देखा जाय तो विवाह करना कोई खास बात नहीं है । हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए । इस वास्ते ब्रह्मचारियों के दो भेद बताये हैं—एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और दूसरा उपकुर्वण ब्रह्मचारी । ये दो विभाग क्यों किये ? जो जन्म से ही परमात्मा की तरफ लग जायें और उनके यह बात समझ में आ जाय और परमात्मा की ओर ही चले वे 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' होते हैं । परन्तु जो विचार के द्वारा मन को नहीं समझा सके, भोगों की इच्छा का त्याग नहीं कर सके, तो वे भोगेच्छा का

दरिद्रता तो मन की है। लोग समझते हैं कि धन के अभाव से दरिद्री है, बिल्कुल गलत बात है यह।

को या दरिद्री हि विश्वास तृष्णः ।

ओमार्क को यस्य समस्त तोष ॥

जो धनवान् ज्यादा है आपकी दृष्टि में, वह दरिद्री ज्यादा है, कसौटी पर कसने पर। जैसे, साधारण आदमी के तो तो पचास रुपये की भूख होती है, फिर हजार रुपये चाहता है तो तो तो की भूख है। एक हजार हो जाने पर दस हजार चाहने लगता है तो अब तो हजार की भूख है और दस हजार होने पर लक्षपति होना चाहता है तो अब नब्बे हजार की भूख है। एक लाख रुपये रोकड़ में हो जायेगा तो अब केवल दस लाख की इच्छा नहीं होगी। अब करोड़पति होने की इच्छा जोगी, अब नितान्त लालच का घाटा है तो उसमें दरिद्री क्या बोन हुआ ? जिनके धन की ज्यादा भूख, वही दरिद्री ज्यादा। धन में दरिद्रता नहीं मिलती।

‘सुन्दर’ एक सतोष बिना सठ तेरो तो भूख कभी न भरेगी’।

प्रश्न अशुभ कर्म कामना से कैसे होते हैं ?

‘वाम एव क्रोध एव’ जिसमें वामना नहीं होती उसके द्वारा अशुभ कर्म नहीं होते। शुभ कर्म होते हैं—निष्काम भाव से, जिसमें अन्त करण शुद्ध, निमल होता है। निमल अन्तःकरण में जो विचार आदि पैदा होते हैं, उससे अपना कल्याण होता है। वामना रखने से शुद्धि नहीं होती। काम तो कर दिया, पर कामना रखती भीतर, तो शुद्धि होगी कैसे ? पढ़ाई की, मोगों की, परिस्थिति की इच्छा है न मन में। तो सकाम भाव रखो

से अन्त करण शुद्ध नहीं होता । इतने अश मे शुद्ध होगा कि जो शुद्ध काम किया है विधि विधान से, उसका जो फल मिलेगा, उस फल को भोग सकता है, इतनी शुद्धि होती है । जैसे इन्द्र बना तो 'शतक्रतु'—सौ यज्ञ करने से इन्द्र बनता है। तो जो इन्द्र बनता है, वह इन्द्र के भोग भोग सकता है । इन्द्रासन पर कुत्ते को बैठा दिया जाय या सुगर को बैठा दिया जाय तो वह इन्द्र का भोग क्या भोग सकेगा ? इतनी सी शुद्धि होती है । और दूसरी बात है ही नहीं । वह इतना काम कर सकता है बस । कोई यदि अशुभ काम नहीं करे और अगाधी सावधान रहे । परन्तु पहले हम कर्म कर चुके हैं, उनका फल सामने आये तो भोग करके निकाल दो ।

प्रश्न अब हम मुक्ति के मार्ग मे लग गये, केवल अपने कल्याण मे ही लग गये । पहले किये हुए बहुत कर्म तो पड़े हैं न ! बहुत हैं वे तो । उनकी गिनती नहीं । उनकी क्या दशा होगी ?

वह केवल परमात्म तत्त्व की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है, उसी को ही चाहता है तो वे सबके-सब कर्म रोक दिये जायेंगे । वे जबरदस्ती फल नहीं देंगे । जब हमारी नीयत कल्याण करने की है तो कर्म सब खत्म हो जायेंगे । भक्ति से, ज्ञान से, कर्म (सेवा) से तीनों से ही वे नष्ट हो जाते हैं ।

भक्ति मे साफ कहा—'सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि' । सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा । 'ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मत्तात् कुशते तया' (४/३७) ज्ञानरूपी अग्नि मे समग्र कर्म भस्म हो जाते हैं । ऐसे ही 'यज्ञायाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते ।' (४/२३) केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है तो समग्र कर्म लीन हो जाते

हैं। कर्म भगवादी बल हो जायेंगे। जब वह साधन में लगा है तो भजन करते-करते, पूर्ण होने पर सब मरम हो जायेंगे। अधूरा साधन छोड़ेंगे तो वे कर्म फल देने के लिए भायेंगे। साधन की ठीक तरह से वृत्ति नहीं रहेगी तो वह योगभ्रष्ट की स्थिति को प्राप्त होता है। ऐसे योगभ्रष्ट भी दो तरह की गति वाला होता है। एक तो स्वर्गादि में जाकर पीछे लौटने पर श्रीमानों के घर जन्म लेता है और एक सीधा ही योगियों के कुल में जन्म लेता है उसका जन्म श्रेष्ठ बताया है। 'एतां हि दुर्लभतर लोके जन्मयदोबुधम्—(गीता ६/४२) ऐसा जन्म दुर्लभतर है। तो जिन योगियों की मूढम वासना रहती है, वे स्वर्गादि में जाते हैं और यहाँ श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं। जिनकी वासना नहीं रही है और साधन करते हैं साधन में कुछ कमी रह जाती है, घात में विचलित हो जाते हैं तो वे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं वहाँ वे मुक्त हो जाते हैं।

मन भगवान् में कैसे लगे

प्रश्न हम मन भगवान् में लगाता चाहते हैं ध्यान जप करने बंटते हैं तो पुराने भोगे हुए भागों के मक्कार भाते हैं। सुख मिल जाय ऐसी इच्छा भी होती है। इसका कैसे निटारें ?

इसकी सीख कहते हैं मन की बचलता। साधना करते हैं मन नहीं लगता। इसका नाम चबलता है। वहलते भोगे भोगे हैं, उनके सत्कारों से वे पुराने भोग याद आते हैं, भगवादी भविष्य में कुछ करना चाहते हैं उसकी याद आती है। पाठ में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, शिष्य-निष्य कर रहे हैं तो घड़ी की तरफ देखते हैं कि धनुष जगह जाता है, क्योंकि मन नहीं

लगता। बार-बार याद आती है, मृतकाल-भविष्यकाल की बातें याद आती हैं। इसमें मन लगता नहीं, इसको चित्त की चंचलता कहते हैं। क्या करें होता नहीं। इसमें खूब ध्यान दें। थोड़ा विस्तार करता हूँ।

आपका मन नहीं लगता तो सबसे पहले मुख्य बात तो यह कहने की है कि आप साधन न छोड़ें। बहुत भाई कहते हैं 'क्या करे, राम-राम में मन तो लगता नहीं'। इसमें एक मार्मिक बात है, 'कृपा करके ध्यान दें और धारण कर लें, तो बहुत ज्यादा आपकी कृपा मानूँगा। मन पहले लग जाय, पीछे भजन होगा—ऐसा कभी नहीं होगा। भजन करते-करते ही मन लगेगा, इस वास्ते मन लगाने के उद्देश्य से नाम जप-कीर्तन करते रहो। हरदम साधन में लगे रहो, विचार करते रहो। भजन करते रहने में मन नहीं लगता तो भी लाभ होगा।

एक धनी आदमी ने एक आदमी को रखा कि तुम बैठो यज्ञा पर, दिन भर, जल्द ही होगा, तब काम बहेगा। कभी एक-दो बार काम कह दिया। दिन भर बीत गया, शाम तक वह बैठा ही रहा। शाम को कहता है 'बाबू पैसे लाओ।' वह पूछता है पैसे किस बान के? दिन भर तो बैठा ही था'। 'बाबू! दिन भर बैठा था इस बात के, उसको पैसे देने पड़ते हैं। इस वास्ते जब एक मनुष्य के कहने से बैठ जाय तो बिना काम किये पैसे मिलते हैं। आप भजन करने बैठ जायेंगे अच्छी नीयत से तो क्या ठाकुरजी इतने भी ईमानदार नहीं हैं? क्या आपका यह प्रयास निरर्थक जायेगा? आप अपनी तरफ से मन लगाने की चेष्टा पूरी करें। नाम जप करे, कीर्तन करे, अपनी तरफ से गलती न करे। फिर मन नहीं लगेगा, इसका दोष आप पर है

ही नहीं। मन नहीं लगाते हो, वह दोष आपका होगा। गलती किये हमारे को दोष कैसे लगेगा? दुनिया में हत्याएँ होती हैं, उनकी हमें हत्या लग जायेगी क्या? करना चाहते नहीं और करते नहीं, परन्तु होती है तो का फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ विघ्न है जन्म मरण परन्तु उससे डरो मत।

मन न लगाने में कारण -

वास्तव में कारण कुछ नहीं है, काम घट्या करते ही समय नहीं मिलता है चिन्तन करने के लिए। भजन ध्यान लगे तो उसमें तो मन लगता नहीं। मन को चित्त बाता है। इस वास्ते सोचने लगता है, आपकी पोल खोलता है। यह होती है? जो भीतर इकट्ठी पड़ी थी, वह निकलती है। कुछ नहीं होती, पुरानी बात है भयवा भगवाणी करते, यह याद आती है। अभी वर्तमान की है ही नहीं। अब ध्यान समझना है इस बात को। पहले की बात याद आती है पुरानी बात है, अभी नहीं है। भविष्य का चिन्तन होता है। भविष्य में होगा, अभी नहीं है। अभी नहीं है, उसकी चिन्ता करते हो? यह बात याद रखना की अभी नहीं पहले थी, अभी नहीं है या भगवाणी होगी, अभी नहीं है। अभी नहीं है, उसकी कोई चिन्ता नहीं। अभी है ही नहीं उसका अभाव है। उसका क्या फल होगा?

दूसरी बात और ध्यान देने की है कि आप चिन्तन हो पुराना भयवा भविष्य का। जो चिन्तन होता है, वह परमात्मा बन्द है। है, उसको तो आप मानते नहीं। नहीं

उससे आप परेशान हो रहे हैं। 'नहीं है' यह तो 'नहीं' है, ऐसा मान लो और इस चिन्तन में परमात्मा हैं। भूतकाल का चिन्तन है तो उसमें परमात्मा हैं। भविष्य का चिन्तन है तो उसमें परमात्मा हैं। वर्तमान में भजन करते हो तो परमात्मा हैं। हरदम अखण्ड परमात्मा हैं। इस तरफ लक्ष्य रखो। यह सास उपाय है।

भोगे हुए संस्कार कैसे गूँट हों

फिर समझ लो। पुरानी कोई भी बात याद आ जाय, घटना याद आ जाय, मन विचलित हो जाय, तो मन रस लेने लगता है तब तो नया कर्म हो जाता है। याद आने मात्र से कर्म नहीं होता। इस वास्ते उसकी परवाह मत करो। यह भोगे हुए संस्कार हैं, वे समय मिलने पर उद्भूत होते हैं, पर होते हैं, गूँट होने के लिए। आप उनमें सहमत हो जाते हैं तो ये नये कर्म हो जाते हैं। आप सहमत न हो तो गूँट जायेंगे, गूँटने के लिये ही उत्पन्न होते हैं। इस वास्ते वह घटना अभी नहीं है। भगाड़ी करना है उसको भी आपने विचार करके पकड़ रखा है। पकड़ने के कारण से भविष्य की बातें याद आती हैं। वह भी अभी नहीं है।

उसको आप कह दो कि अभी यह काम कर रहे हैं। उसको अभी छोड़ दो, फिर करेंगे विचार—ऐसा करके उसका त्याग कर दो। फिर याद आ जाय तो फिर छोड़ दो। भविष्य वाली बात भी आपकी पकड़ी हुई है। वह भी है नहीं। परमात्मा सब में है, अभी भी है, भूतकाल वाली घटनाओं में भी है, भविष्य वाली घटनाओं में भी है। दोनों का चिन्तन अभी हो

रहा है तो इस समय में भी है। परमात्मा इन सबमें है, यह बात याद रखो। भजन करते हुए जो याद आ जाय उसमें परमात्मा है, एकदम सच्ची बात। परमात्मा की तरफ लक्ष्य होने से सकल्प विकल्प नष्ट हो जायेंगे। जो है, वह सच्ची बात हो जायेगी। जो नहीं है, वह तो सच्चा है ही नहीं, उसकी अभी केवल पुरणा मात्र-याद मात्र है, वह मिट जायेगी। इस वास्ते परमात्मा इसमें है यह ठोस बात है। इस बात को पकड़ लो, अब दूसरी बात आपसे आप मिट जायेगी।

छुरे संस्कार क्यों पड़ते हैं

अगर मन से भोगों का चिन्तन करते हुए उसमें सुग लेने लगोगे तो नया संस्कार पड़ जायेगा। चाहे भोगों को भोगते समय मन लगाकर भोगो और चाहे चिन्तन करते हुए मन लगा कर चिन्तन करो। दोनों में नये संस्कार पड़ेंगे। वे संस्कार अगाधी और लग करेगें, फिर याद आयेंगे। इस वास्ते उनमें सुख-दुःख लो मत। अच्छा आया, चाहे मंदा आया, पकड़ो मत। चाहे अच्छा आवे, चाहे मंदा आवे उनमें, अपने मन का राजी मत होने दो। मन राजी होता है, तब वे संस्कार पड़ जाते हैं।

मन तो साग की तरह, भोग की तरह है। उसको ऐसा माना है मधु गूदनाथाय ने और कहा है कि सोहा साधारणतया बठोर है, परन्तु साय में तापक द्रव्य हो जाते हैं तो पिघल जायेगा। ऐसे ही पित्त बठोर होता है, परन्तु ताप का संग होने से पिघल जाता है। अब यह तापक कौन है? तो बताया है— 'काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दयाऽऽदयः।

तापकापित्तज सुस्तपदाती बठिन मुनयः।

काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक, दया आदि ये सात तापक हैं जिससे चित्त पिघलता है । कामना बहुत ज्यादा होती है और भोग मिलता है तो भोगते समय उसके बड़े सस्कार पड़ते हैं । वर्षों तक तीस, चालीस, पचास वर्ष हो जायें, तब भी मानो अभी ही हुई हो, ऐसी घटना दीखेगी, क्योंकि पिघले हुए चित्त में संस्कार पड़ गये । अब वह कठोर बन जाय, तब भी सस्कार वैसे ही पड़े हुए हैं । जितना अधिक चित्त पिघलेगा, उतना ही जोरदार सस्कार पड़ेगा । ऐसे ही क्रोध के समय कोई घटना घटी है तो वह ज्यादा समय तक याद आयेगी । कारण कि उस समय चित्त पिघल गया उसमें क्रोध के सस्कार पड़ गये । ऐसे कोई बड़ा भारी भय लगा तो भय लगते ही चित्त पिघलता है, उसमें भय के सस्कार पड़ जाते हैं तो बहुत वर्षों तक भय की याद आती है । ऐसे ही मित्र से अधिक स्नेह होता है और जब आपस में मिलते हैं तो उसके भी सस्कार पड़ते हैं । ऐसे ही हर्ष-शोक हो जाता है, उसके सस्कार पड़ते हैं । अधिक हर्ष होता है तो विसी के मिलने का तो वह सस्कार पड़ता है । दया आती है बहुत विशेषता से तो वे भी सस्कार चित्त पर पड़ जाते हैं ।

छुरे सस्कार कैसे मिटे ?

इस वास्ते कहा है—

‘काठिन्य विषये कुर्याद् द्रवत्व भगवत्पदे’

(भक्ति रसायन १/३२)

साधक को चाहिये कि विषयो के सम्बन्ध में तो चित्त को कठोर बनाये रखे और भगवत्सम्बन्धी बातों में, तात्त्विक बातों में मन को द्रवित करे । द्रवित चित्त में वे सस्कार पड़ जायें । जब

द्रवित होना है मनु बनना, उस समय में और सभा का
 देना है, तब मनुमूर्ति होती है। साहित्य आदि की रस
 उठी में होती है। हास्य, कदल, रौद्र, धीर, शृंगार, वगैरे
 की रस—ये सान रस होते हैं। रस की अनुमूर्ति उठी में
 है, उत्र निघना हुआ अन्त करण होता है। पिघता हुआ
 करण तदाकार हो जाता है और दूसरे की याद नहीं
 विषय और विषयी की भी याद नहीं आती। इतना
 द्रवित होना है तो उस समय वह रस आता है। वे रस
 पदार्थ हैं, साहित्य आदि के सीकक रसों से। वह द्रव्य
 होते हैं तो हृष्य होता है भीतर में, उसका स्वरूप पद
 ऐसे पुराने स्वरूप तग करते हैं उनको याद आती है
 उसको मूल्य न दें। पुराने स्वरूप हैं, अभी नहीं हैं। 'यह
 नहीं है', 'यह अभी नहीं है', 'यह अभी नहीं है'—यह रस
 बड़ा भारी मन्त्र है। जब भी याद आवे तो 'ना, यह नहीं
 है, अभी है ही नहीं'—ऐसे दूर करो तो दूर हो जायेगा
 रहेगा नहीं। उनमें राग-द्वेष करो तो एक नदी बरसाती
 पड़ जायेगा, क्योंकि आपने कुछ के लिये, आप
 लिया। भोगते समय में भी राग किया है, कुछ लिया
 स्वरूप नहीं मिलेंगे। इस बाले इसमें, सत्त्व को
 रहना, चाहिये कि हमारा चरित्र यह नहीं है।

भगाडी भोग भोगने की इच्छा है
 उसे हटा दें कि ना, हमारा चरित्र यह
 नहीं है। हमें इस भाग में जाना है
 जोरदार एड निश्चय होगा, चिन भाग्य
 इधर-उधर जाना बन्द हो जायेगा, आपका

हम इसके आह्वक ही नहीं है, हमारे को यह करना ही नहीं है। हमे इस मार्ग में जाना ही नहीं है। बहुत बड़ा भारी बल है इसमें। बड़ी ताकत है। साधन करने वाले भाई बहनों को चाहिये, कुछ भी याद आ जाय अच्छी-मन्दी याद आ जाय तो कह दो, 'अभी यह है ही नहीं, अगाड़ी ऐसा करना ही नहीं है, इस मार्ग में हमें जाना है ही नहीं', तो स्वामाविक चित्त शान्त हो जायेगा, स्वतः ही शान्त हो जायेगा।

अनुप्य तो समझता है कि चित्त खराब है। चित्त खराब नहीं है। खराब स्वयं होता है। चित्त तो अन्तःकरण है। करण कर्ता नहीं होता। कर्ता करण नहीं होता। अन्तःकरण, बहिःकरण करणों की क्या शुद्धि, क्या अशुद्धि? कर्ता की अशुद्धि ही करण में भासूम होती है। इस वास्ते गीता ने कहा—

‘इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । और
‘इन्द्रियस्येन्द्रियस्वार्यं रागद्वेषौ’—विषय, इन्द्रियां, मन और बुद्धि—ये इसके अधिष्ठान (वास-स्थान) हैं ‘रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते’ ।

इसका यह आशय नहीं है कि तत्त्व की प्राप्ति बिना यह मिटता नहीं। मानो जहाँ परमात्मा की प्राप्ति होगी, वहाँ ही रस मिटेगा, यह व्याप्ति नहीं है, किन्तु परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस रहेगा नहीं, यह भाव है। रस की निवृत्ति पहले भी हो सकती है। जोरदार वैराग्य होगा तो रसबुद्धि मिट जायेगी। इस वास्ते वह रस बुद्धि भीतर है, वह कर्ता में रहती है, वही मन में, बुद्धि में, इन्द्रियो में, विषयो में प्रतीत होती है, है खुद में। खुद के जब तेजी का वैराग्य होगा, पक्का विचार

होगा कि हमे इस माँ में जाना ही नहीं है, यह जितना रज्जु से निश्चय हो जायेगा, उतनी ही इसकी निवृत्ति हो जायेगी। थोड़ा दीने तो उसकी परवाह मत करो, वह चमा जायेगा। दर्पण में मुस दीखता है तो ज्ञान रज्जुता है कि वास्तव में दर्पण में मुस नहीं है। इसी तरह से सकल्प-बिबल्य भाते जाते हैं, वे दीखते हैं, पर हमारे में नहीं हैं।

आप में नहीं है तो ये कहाँ है ? मन, बुद्धि, महार में है। आपका जो शुद्ध स्वरूप है, उसमें हैं ही नहीं—यह पक्की बात है। यह शुद्ध स्वरूप है। साधक की दशा कभी सात्त्विक कभी राजस, कभी तामस होती है। ऐसे ही जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—ऐसी अवस्थायें आती हैं, दशाएँ होती हैं। ऐसे परिस्थिति आती है तो परिस्थितिवा बदलने वाली होती है। ये घटनाएँ बदलने वाली होती हैं। स्वप्न का सम्बन्ध आने और जाने वाला होता है, इस वास्ते भगवान् ने कहा—

‘आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितित्तत्त्व’ । (२/१४)

ये आने जाने माने हैं, इनको तुम सह सो। माँगे इसमें तुम शुद्ध भवराशी मत। ये तो घन-करण में आते हैं। आप में नहीं आते हैं। यह बात थोड़ी बारीक है, परन्तु हमको आप भ्राम देकर बड़ी सुगमतापूर्वक समझ सकते हो।

समता कैसे रहे ?

गीता में समता की बड़ी भारी महिमा गाई है। ‘सत्ताय मोह उच्यते’, समता का नाम ही मोह है। ‘सम युष्मदुक्त-स्वरूप’ बहुत बरान किया है। ज्ञानयोग में, कर्मयोग में स भक्ति योग में भी समता का गुण बताया है। यह समता ब्रह्म

हो ? बहुत सीधी बात, बड़ी सरल बात, सब भाई समझ सकते हैं। ध्यान दें आप लोग। आपके सुखदायी घटना घटती है उस समय आप रहते हो कि नहीं ? आप अगर नहीं रहते तो सुख-दुख का अनुभव कौन करेगा ? ऐसे दुखदायी से दुखदायी घटना घटती है तो उस समय भी आप रहते हो कि नहीं ? आप नहीं रहते तो दुखदायी घटना का अनुभव कौन करेगा ? सुख और दुख तो बदलते हैं पर आप बदलते हो क्या ? तो

‘पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते’

‘पुरुष सुखदुःखाना भोक्तृत्वे हेतुश्च्यते’ (१३/२०)

सुख-दुख भोगने में हेतु बनता है कौन ? ‘पुरुष प्रकृतिस्थ’। सुख के साथ, दुख के साथ—दोनों में आप वही रहे। सुख-दुख दोनों के विभाग का ज्ञान आपको कैसे हुआ ? आपको ज्ञान होता है, तो सुख के समय भी आप रहते हैं और दुख के समय भी आप रहते हैं। आप सुख-दुख के साथ मिल जाते हैं तो सुखी-दुखी हो जाते हैं। नहीं तो ‘सम बुद्धि सुख स्वस्थ’ अगर ‘स्व’ में स्थित रहे तो सुख-दुख समान रहेंगे। आप पर असर नहीं डालेंगे। आप पर असर अभी डालते हैं, जब आप उनमें तल्लीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ‘सम बुद्धि सुख स्वस्थ’ और ‘पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते’। उसमें उसका साथ मत करो।

आपका स्वरूप यम है, हरदम आप रहते हो। सुखदायी, दुखदायी घटना घट जाय तो उन दोनों में आप रहते हो। अपनी तरफ देखो, अवस्था की तरफ मत देखो। परिस्थिति की तरफ मत देखो। क्रियाओं की तरफ मत देखो। अपने आपकी तरफ देखो, तो वे मिट जायेंगे। यह देखने की विद्या थोड़ा-

सा अभ्यास करने से हाथ लगती है और वह हाथ लग जाय, सभी । मैंने कह दिया इतने मात्र से । साधक है बुद्धिमान है, तो उसके हाथ लग जायेगी । नहीं तो समय पाकर सा जायगी । सच्ची बात है यह ।

अब इसमें थोड़ा-सा विस्तार करके और बात बतावें । ध्यान दें कि आप और आपकी अवस्था, आप और आपकी परिस्थिति, आप और आपकी दशा, आप और आपकी वस्तुएँ । ये दो हैं, एक नहीं है । यह शास जानने की बात है । आप एक रहते हैं, परिस्थिति बदलती है, पटना बदलती है, दशा बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं वस्तुएँ बदलती हैं । आप एक रहते हो । तो आपकी ये चीजें हैं नहीं । न आप में हैं, न आप इनमें हो, न आपका सम्बन्ध है । तीनों बातें नहीं हैं । जहाँ आप नहीं, आप में ये नहीं, आपने साथ इनका नित्य-सम्बन्ध नहीं । अगर नित्य-सम्बन्ध हो तो सुखी आदमी को दुःख कैसे होगा ? सुख में ही स्थित रहेगा । दुःखी होने वाला सुखी कैसे हो जायेगा ? दुःख में ही स्थित रहेगा । परन्तु 'आत्मसाक्षात्कारनिर्या', भगवान् कहते हैं—'मैया, ये तो जाने-जाने वाले हैं । जाना हुआ, सम्बन्ध हुआ, सम्बन्ध विच्छेद हुआ । नित्य रहते ही नहीं । 'तारित-तिराह'—अपने में विचार क्यों साठे हो ? आप सुख दुःख के जाने वाले हो । सुख को भी जान लिया, दुःख को भी जान लिया । तो जाने वाले तो आप एक हो रहे न !

बड़ी भारी पटना पटी । किसी आदमी का जवाब बेटा भर गया, उसका समाचार आया कि अमुक अगह मर गया, सदका मर गया । और एक समाचार आया कि आ आपका दुखरा सदका रहा था, उसके सदका खन्ड गया । पाँउ के

जन्म का समाचार मिलने पर खुशी हुई। बेटा मर गया तो दुःखी हुए। ये सुख-दुःख दो हुए न, परन्तु आपका जानना जो है, बेटे की मृत्यु का ज्ञान और पोते के जन्म का ज्ञान—इस ज्ञान में क्या फर्क आया? जानना मात्र तो एक ही हुआ न। जानने के विषय दो हुए। जानना एक हुआ। जब विषय दो होने पर जानने में ही फर्क नहीं तो जानने वाले में फर्क कैसे आया? आप में फर्क नहीं है। आप पोते के साथ लम कर खुशी मनाते हैं बेटे के साथ चिपक कर 'बेटा मर गया'—इसका शोक मनाते हैं। ऊपर से भले ही शोक मनावो चाहे उत्सव मनावो, मन में समझो कि बेटा न तो पहल था, न अब है और न हमारे साथ भगाडो रहेगा। यह पोता पहले नहीं था, अब जन्मा है, साथ यह भी नहीं रहेगा। यह अपनी आयु लेकर आया है। हम भी अपनी आयु लेकर आये हैं। हमारा-इसका सम्बन्ध नहीं है। सच्ची बात यह है। सच्ची बात को तो पकड़ते नहीं। झूठी बात को पकड़कर सुखी-दुखी मुपत में होते हैं।

समता स्वतः सिद्ध है

सत्सग द्वारा क्या होता है? पैसे नहीं मिलते, दुःख मिटता है। आपको असली बात बताई जाती है कि आपके साथ इनका सम्बन्ध नहीं है। सच्ची बात है, उसको पकड़ लो तो दुःख मिट जायेगा। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये मिलने से भी दुःख नहीं मिटता। दुःख इस बात से मिट जाता है, टिकता ही नहीं। ये तो आने जाने वाले हैं। विल्कुल अपना अनुभव है, आप वे ही हो। बाल्यावस्था आई तो आप वे ही हो, जवान अवस्था में आप वे ही हो, वृद्धावस्था में आप तो वे ही हो। यह आपका

सा अभ्यास करने से हाथ लगती है और वह हाथ लग जाय, अभी । मैंने कह दिया इतने मात्र से । साधक है, बुद्धिमान है, तो उसके हाथ लग जायेगी । नहीं तो समय पाकर आ जायगी । सच्ची बात है यह ।

अब इसमें थोड़ा-सा विस्तार करके और बात बतावें । ध्यान दें कि आप और आपकी अवस्था, आप और आपकी परिस्थिति, आप और आपकी दशा, आप और आपकी वस्तुएँ । ये दो हैं, एक नहीं है । यह खास जानने की बात है । आप एक रहते हैं, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, दशा बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं वस्तुएँ बदलती हैं । आप एक रहते हो । तो आपकी ये चीजें हैं नहीं । न आप मे है, न आप इनमे हो, न आपका सम्बन्ध है । तीनों बातें नहीं हैं । उनमे आप नहीं, आप मे ये नहीं, आपके साथ इनका नित्य-सम्बन्ध नहीं । अगर नित्य-सम्बन्ध हो तो सुखी आदमी को दुःख कैसे होगा ? सुख में ही स्थित रहेगा । दुःखी होने वाला सुखी कैसे हो जायेगा ? दुःख में ही स्थित रहेगा । परन्तु 'आगमापायिनोऽनित्या', भगवान् कहते हैं—'भैया, ये तो आने-जाने वाले हैं । आना हुआ, सम्बन्ध हुआ, सम्बन्ध विच्छेद हुआ । नित्य रहते ही नहीं । 'तांस्ति-तिसर्व'—अपने मे विकार क्यों लाते हो ? आप सुख दुःख के जानने वाले हो । सुख को भी जान लिया, दुःख को भी जान लिया । तो जानने वाले तो आप एक ही रहे न !

बड़ी भयकर घटना घटी । किसी आदमी का जवान बेटा मर गया, उसका समाचार आया कि अमुक जगह गया था, लडका मर गया । और एक समाचार आया कि जो आपका दूसरा लडका रहता था, उसके लडका जन्म गया । पोते के

जन्म का समाचार मिलने पर खुशी हुई। बेटा मर गया तो दुःखी हुए। ये सुख-दुःख दो हुए न, परन्तु आपका जानना जो है, बेटे की मृत्यु का ज्ञान और पोते के जन्म का ज्ञान—इस ज्ञान में क्या फर्क आया? जानना मात्र तो एक ही हुआ न। जानने के विषय दो हुए। जानना एक हुआ। जब विषय दो होने पर जानने में ही फर्क नहीं तो जानने वाले में फर्क कैसे आया? आप में फर्क नहीं है। आप पोते के साथ लम कर खुशी मनाते हैं बेटे के साथ चिपक कर 'बेटा मर गया'—इसका शोक मनाते हैं। ऊपर से भले ही शोक मनावो चाहे उत्सव मनावो, मन में समझो कि बेटा न तो पहल था, न अब है और न हमारे साथ अगाड़ी रहेगा। यह पोता पहले नहीं था, अब जन्मा है, साथ यह भी नहीं रहेगा। यह अपनी आयु लेकर आया है। हम भी अपनी आयु लेकर आये हैं। हमारा-इसका सम्बन्ध नहीं है। सच्ची बात यह है। सच्ची बात को तो पकड़ते नहीं। झूठी बात को पकड़कर सुखी-दुखी मुपत में होते हैं।

समता स्वतः सिद्ध है

सत्सग द्वारा क्या होता है? पैसे नहीं मिलते, दुःख मिटता है। आपको असली बात बताई जाती है कि आपके साथ इनका सम्बन्ध नहीं है। सच्ची बात है, उसको पकड़ लो तो दुःख मिट जायेगा। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये मिलने से भी दुःख नहीं मिटता। दुःख इस बात से मिट जाता है, टिकता ही नहीं। ये तो आने जाने वाले हैं। विल्कुल अपना अनुभव है, आप वे ही हो। बाल्यावस्था आई तो आप वे ही हो, जवान अवस्था में आप वे ही हो, वृद्धावस्था में आप तो वे ही हो। यह आपका

ज्ञान है कि नहीं ? आपका एक ज्ञान है कि मैं वही हूँ । परिस्थिति वह नहीं है । अवस्था वह नहीं है । पदार्थ वे नहीं है, घटना वह नहीं है, स्थिति वह नहीं है, भाव वे नहीं है, सकल्प विकल्प वे नहीं है । आपके सिद्धान्त वे नहीं हैं, जो वचन में थे । वे सबके सब बदले हैं, पर आप नहीं बदले हो । आप और आपकी परिस्थिति, आप और आपकी अवस्था, आप और आपकी दशा—ये दो हैं । केवल इस बात को आज आप मान लें । समझ लें तब तो निहाल ही हो जायें । शका हो तो फिर पूछ लेना ।

आप और आपकी अवस्था, आप और आपकी परिस्थिति, आप और आपके जन, आप और आपकी वस्तु, आप और आपका घर—ये दो हैं । एक नहीं है । आप वे ही रहते हो, ये बदलते हैं । ये बदलने वाले अलग हैं । आप एक रहने वाले अलग हैं । ध्यान देकर आप समझें । भाई-बहनो ! थोड़ी बात बारीक है पर बड़ी सरल और सीधी बात है । यह तो आपको हमारी सब की भोगी हुई है । अवस्थाएँ बदल गईं । खुद आप कहते थे कि मैं बच्चा हूँ । बालक हूँ । आज कह सकते हो कि मैं बालक हूँ ? बालकपना आपने कब छोड़ा ? कोई तारीख़ हो तो बताओ कि अमुक तारीख़ से हमने वचन छोड़ दिया । आपने नहीं छोड़ा, वह सामने होकर निकल गया । जब वचन निकल गया तो क्या जवानी टिकेगी ? क्या वृद्धावस्था टिकेगी ? रोगी अवस्था टिकेगी, नीरोग अवस्था टिकेगी ? सकल्प विकल्प टिकेंगे ? चाहे बाहर की परिस्थिति हो चाहे भीतर की परिस्थिति हो । सब बहती है, बहती । दरवाजे पर खड़े हो जायें, मोटरें खूब भावें तो खुशी मनावें कि अहा ! मौज हो गई प्राज ! कितनी मोटरें आ गईं । दूसरे दिन खड़े रहे, मोटर एक

भी नहीं आई तो रोने लगे । आज तो मोटर नहीं आई । धूल नहीं उड़ी तेरे हर्ज क्या हुआ ? अब रोने लग गये सा । ऐसे बेटा, पोता, धन हो गया तो खुश हो गये । चला गया तो दुखी हो गये । यह है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं । अब धूल ज्यादा उड़ गई तो उससे ज्यादा खुशी । बेटा मर गया, पोता मर गया, धन चला गया । अरे चला गया तो जाने वाला ही गया है । बिना जाने वाला कैसे गया ? जो चला गया वह रहेगा कैसे ? वह तो जाने वाला ही है ।

अपने आप में स्थित होना

इस वास्ते आप जरा 'स्व' में स्थित हो जायें । अपने आप में, जो आप वास्तव में स्थित हैं । उसमें तो आप स्थित रहते हैं । अपने आपमें स्थिति स्वतः है आपकी । इसको केवल सभालना है । ये 'आगमापायिनो' आने जाने वाले हैं । आप और आपकी वस्तुएँ अलग हैं । आप और आपकी परिस्थिति अलग हैं । आप और आपकी अवस्था अलग हैं । आप और आपकी दशा अलग हैं । इसमें यह परिवर्तन हो रहा है । सकल्प-विकल्प मन में होते हैं, अन्तःकरण में होते हैं । करण आप नहीं हो । इनके सकल्प-विकल्प आप में नहीं हैं । आने जाने वाले हैं । आप इनको देखने वाले हो, तभी तो तरह-तरह की घटनाओं का अलग अलग भोग होता है, अगर आप नहीं रहते तो अलग-अलग घटनाओं का भोग कौन करता ? पर आप इनके साथ मिलकर के भोगी बन जाते हो । अगर उनके साथ न मिलो तो योगी हो । और मिल गये तो भोगी ।

भोगी ही सुख-दुःख भोगता है योगी तो 'सम दुःख सुख

स्वस्थ ' वह स्वस्थ रहता है । विल्कुल अलग रहते हो आप । आप तो अलग ही होते हो, हो ही अलग । बनावटीपने में साथ हुए हो । बनावटीपना छोड़ा और आपकी स्थिति हो जायेगी । वोलो क्या फर्क है इसमें ? यह तो ऐसा ही होता है । जाता है और जाता है । यह तो ससार का स्वरूप है । 'सम्यक् प्रकारेण सरतीति ससार' । चलता रहे उसका नाम ससार है । 'गच्छतीति जगत्', जो जाता रहे । वह जाता रहता है आप रहने वाले हो ।

मेरी एक प्रार्थना है । मेरा एक निवेदन है, आप ध्यान दें । मिल भी जाओ दुःख भी हो जाय तो भी यह बात याद रखो कि हम इनके साथी नहीं है । यह बात सच्ची है । मिलने वाली बात कच्ची है, नहीं मिलने वाली बात याद रखो तो मिलने पर भी दुःख नहीं होगा । आज दुःखी हो भी जाओ तो घबराओ मत । मेरे पर सुख-दुःख का असर पड़ जाय तो कोई बात नहीं । यह असर पड़ गया, यह चला जायेगा रहेगा नहीं । इतनी सी बात याद रखो । इसमें क्या कठिनता है, बताओ ? सुखदायी परिस्थिति आई तो आ गई, दुःखदायी परिस्थिति भी आ गई । आई और गई । इसमें हमारे क्या लगता है ? केवल इतना सा ह्यान रखो कि ये आने-जाने वाले हैं । हम हैं रहने वाले । हमारे क्या फर्क पड़ता है इसमें ? आ जाय तो अच्छी बात, चली जाय तो अच्छी बात । आपके फर्क नहीं पड़ता । फर्क पड़ भी जाय तो कोई परवाह नहीं । पर याद तो रखो कि मैं तो वही रहता हूँ ।

सुख के समय में भी, दुःख के समय में भी आप जो एक रहते हो उसका नाम 'समता' है । समता में स्थिति स्वतः आपकी है । मनुष्य सममता है कि समता बड़ी कठिन है ।

समता कठिन है तो क्या विषमता सुगम है ? विषमता तो आपकी बनाई हुई है । समता तो स्वतः सिद्ध है, मिटती नहीं । उसमें क्या कठिन है ? समता तो स्वतः सिद्ध है ।

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता । (५/१६)
 इस वास्ते 'न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्' (५/२०) । प्रिय को प्राप्त करके राजी मत होओ, अप्रिय को प्राप्त करके दुःखी मत होओ । केवल इतनी बात है । आप सुखी-दुःखी होते हो, यह गल्ती होती है । पहले गल्ती हो जाय तो भी परवाह नहीं, मिट जायेगी, परन्तु आप न सुख को पकड़ो, न दुःख को पकड़ो । आप इनसे अलग हो और ये आने जाने वाले हैं । आने जाने वाले को हम क्यों पकड़ें ? यह आ गई तो बड़ी खुशी की बात, नहीं आई, तो बड़ी खुशी की बात । हम अपने दरवाजे पर खड़े हैं । बेटा पोता बहुत हो गया, तो बड़े आनन्द की बात । मर गये तो बहुत अच्छी बात । जनम गये तो जन्म की विधि है वो कर दो । इस प्रकार समता में आपकी स्थिति स्वतः रहती है ।

नारायण, नारायण, नारायण

(दिनांक २७ जुलाई, १९८१)

॥ श्री हरि ॥

प्रवचन-३

परमात्म तत्त्व की नित्यता

भगवान् की ओर चलने में इन्द्रियो की, शरीर की, मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की तरफ चलने के लिये 'खुद' की आवश्यकता है। कोई मूक हो, बहरा हो, कैसा ही लूला लगडा बयो न हो। भगवान् की तरफ खूब मस्ती से चल सकता है। ससार में योग्यता को लेकर अधिकार होता है। भगवान् के यहाँ केवल चाहना मात्र से अधिकार होता है। यहाँ योग्यता की कोई कीमत नहीं, कैसा है? कितना पढा लिखा है? कैसा शरीर है? किस वर्ण, देश, आश्रम, संप्रदाय का है कोई जरूरत नहीं। आपका भाव चाहिये। 'भावग्राही जनार्दन'। खास बाधा क्या है? इसे आप सुनें, जो मैं बार-बार कहता हूँ। उत्पत्ति-विनाश का आदर करने से नित्य-तत्त्व का निरादर हो जाता है। बस, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों को हम बड़ी मान लेते हैं—यही बाधा है। इनका उपयोग बाधा नहीं। ये वस्तुएं बाधा नहीं। रुपये हो जाय, पदार्थ हो जाय तो कोई बाधा नहीं। न हो तो कोई बाधा नहीं। हृदय में इनका महत्व देकर इनको बहुत बड़ी मान लेते हैं। ऐसे भगवान् का मूल्य घटा देते हैं, यह बाधा है खास।

यह जो बात समझाने के लिये कही थी कि हम चीजों को ही देखते हैं तो चीजें दो नम्बर में दीखती हैं, प्रकाश पहले नम्बर में है। चीजों के आधीन वह प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अधीन वे चीजें दीखती हैं। सबसे पहले प्रकाश और पीछे चीजें दीखती हैं, यह दिया था दृष्टान्त। तात्पर्य यह है कि किसी चीज का हमें ज्ञान होता है, हमें याद आती है तो पहले एक प्रकाश में एक ज्ञान में याद आती है। हम पढाई करते हैं, समझते हैं, वह भी किसी ज्ञान में समझते हैं। वह भी ज्ञान है। हर एक काम आप करेंगे तो पहले उसका ज्ञान होगा। ज्ञान होने से उस विषय में प्रवृत्ति होती है। वह जो ज्ञान है, वह परमात्मा का स्वरूप है, वह वास्तविक ज्ञान है। सूर्य का, चन्द्रमा का, अग्नि का, तारों का, बिजली का, जूगनू का जो ज्ञान है, यह सब भौतिक ज्ञान—भौतिक प्रकाश है। इससे ऊँचा इन्द्रियों का प्रकाश है। इन्द्रियों के द्वारा हम चीजों को जानते हैं, नेत्र द्वारा देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, रसना से रस लेते हैं, नासिका से गंध लेते हैं, तो यह जो ज्ञान होता है न—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का ज्ञान। इस ज्ञान को प्रकाशित करने वाली इन्द्रियाँ हैं। इन्द्रियों को प्रकाशित करने वाला मन है। मन अगर दूसरी जगह रहता है तो वह ठीक नहीं होता। जैसे, अभी मैं बोला, आपने सुना नहीं, मन चला गया दूसरी जगह ही। तो क्या कहा? पता नहीं। मन नहीं लगने से जैरामजी की। इन वास्तविक इनको प्रकाशित करता है मन। मन को प्रकाशित करती है बुद्धि। बुद्धि को प्रकाशित करता है स्वयं और स्वयं को प्रकाश मिलता है परमात्मा से। वह ज्ञान हर समय रहता है।

आपको नींद आती है तो भी परमात्मा वैसे के वैसे जागते हैं। आप जागते हैं तो भी परमात्मा वैसे के वैसे जागते हैं। आपको स्वप्न आता है तो उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही जानते हैं। आपके मन में विचार आते हैं, उन विचारों को भगवान् जानते हैं। मन में कुछ भी खटपट होती है, उसको भगवान् जानते हैं। भगवान् सब बातों को जानते हैं। वह ज्ञान है, केवल शुद्ध ज्ञान। उस ज्ञान के अन्तर्गत अनन्त सृष्टि फैल रही है। रियलिटी हो रही है और लीन हो रही है। वह प्रकाश है, ज्यो-का-त्यो निरंतर है। उसी को सच्चिदानन्द कहते हैं। वह सत्य होने से सत् है। ज्ञान होने से चित् है। आनन्द ही आनन्द है। दुःख का सेश भी नहीं है वहाँ।

राम सच्चिदानन्द विनेसा। नहि तहँ मोह निसा सबलेसा।

(मानस १/११५/५)

लवलेसा भी दुःख नहीं, सन्ताप नहीं, जलन नहीं। ऐसा आनन्द स्वरूप है। वह सबसे पहले है, और सबके खत्म होने पर भी रहता है, सब सृष्टि के रहते हुए भी वह है, ज्यों का-त्यों रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसमें कोई घट-बढ़ नहीं होती।

वह ज्योतिषों का ज्योति है सबसे प्रथम भासता।

अद्वैत सनातन सर्व विश्व प्रकाशता ॥

वह ज्योतिषों का ज्योति सबका कारण भगवान् है। इस तरफ लक्ष्य रखो आप।

हरेक काम करते हो तो आपका भी ज्ञान पहले होता है, पीछे वस्तुओं का ज्ञान होता है, ता परमात्मा का ज्ञान पहले है, सबके रहते हुए है और सबके लीन होने पर भी रहता है। सबके मिट जाने पर भी रहता है, वन जाने पर भी, बिगड़ जाने पर भी, परिवर्तन पर भी वह प्रकाश है, ज्यो-का-त्यो रहता है। उस प्रकाश को प्राप्त करना ही जीव का काम है। इसका स्वास कर्तव्य है। उस प्रकाश में स्थित हो जाय तो वस निहाल हो गये, मनुष्य जन्म सफल हो गया। यह इतनी बात भी आपके हमारे सामने आ गई कि सबका प्रकाश करने वाला, सबका आधार सत्का आश्रय, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, सबको शक्ति देने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबकी सहायता करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला परमात्म तत्त्व सब जगह, सब देश में, सब काल में सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, सम्पूर्ण व्यक्तियों में, सम्पूर्ण अवस्थाओं में है, ज्यो-का-त्यो परिपूर्ण है। उसमें स्थिति हो जाय तो फिर कुछ भी करना, जानना, पाना, बाकी नहीं रहेगा।

परमात्म प्राप्ति में स्वास बाधा

अब प्रश्न है कि उसमें स्थिति नहीं होती। उसमें कारण क्या है? सज्जनों। बार-बार सुनना भी अच्छा है, बार-बार कहना भी अच्छा है, पर वास्तव में उसमें स्थित होना बटिया है। उसे ठीक हृदय-गम करें, उसका आदर करें। उसको महत्त्व दें। गलती क्या हो रही है? अब इस बात को आप लोग विशेष ध्यान से समझ। हम जानते हैं कि लड़का पैदा हो जाता है और मर जाता है, घन आता है और चला जाता है, वस्तु

मिलती है और अलग हो जाती है। ये जितनी चीजें हैं इनका भरोसा मन में कर रखा है, बस यह बड़ी भारी गलती है। मोटी गलती, सबसे बड़ी गलती, खास गलती। इन चीजों को आधार मान रखा है, इतने रुपये हो तो मैं ठीक हो जाऊँ। रुपये चले जाय तो मेरी क्या दशा होगी? इतना कुटुम्ब नहीं रहेगा तो मेरी क्या दशा होगी? यह अवस्था नहीं रहेगी तो मेरी क्या दशा होगी? बीमार हो जाऊँगा तो मेरी क्या दशा होगी? अरे भाई! ये सब तो जाने ही वाले हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के आधीन क्या हो गया? यह तो सामने देखते-देखते उत्पन्न और नष्ट होते हैं न। आते हैं और जाते हैं कि नहीं। ये तो बदलते हैं न। इनके आने जाने में आप सुखी दुखी क्यों होते हैं? आ जाय तो इनका उपयोग करो, चले जाय तो भी उनका उपयोग करो। हमारे चाहिये ही नहीं। मिल गई है तो अच्छी तरह से काम में लाओ। सेवा करो, उपकार करो, हित करो। चली जाय तो अच्छी बात। भगवान् की मर्जी। ये तो आने जाने वाले ही हैं।

भगवान् सबसे पहले यह बात बताते हैं गीताजी में कि भाई! आने जाने वाले हैं। देहि नोऽस्त्यन्या यथा देहे' शरीर-धारी के इस देह में 'कौमार यौवन जरा' कौमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है। अब बालक से जवान हो गया तो घर में लोग रोते नहीं। क्या करें? छोरा जवान हो गया। जवान से बूढ़ा हो जाय तो रोते नहीं सब मिलकर कि क्या करें यह तो बूढ़ा हो गया। बीमार हो जाता है तो बीमारी कैसे दूर हो? उद्योग करते हैं। पर बीमार क्यों हो गया, क्या करें? पाँच, सात, दस मिलकर रोवें। क्यों रोते हो? कि

बीमार हो गया। यह तो होता है। रोने से क्या हो? अपना काम उद्योग करो। इसकी बीमारी दूर कैसे हो? इसको आराम कैसे मिले? इसका दुःख दूर कैसे हो? ऐसा उद्योग करना आपका काम है। उद्योग करने पर यह ठीक हो जाय तो अच्छी बात। न हो तो हम क्या करे इसमें? रोने की जरूरत नहीं। रोवोगे तो इलाज नहीं होगा। सेवा नहीं कर सकोगे। व्याकुल हो जाता है, वह ठीक काम नहीं कर सकता। तो नुकसान ही होगा। ये तो आने-जाने वाले है।

प्रत्येक परिस्थिति में सम रहे

सज्जनो, माताओं बहनों? जरा आप ध्यान दो, थोड़ी कृपा करो। यहाँ सत्संग में कोई पैसे नहीं मिलते। यहाँ कोई धन नहीं मिलता। माल नहीं मिलता, पर इतना बढ़िया माल मिलता है कि सदा के लिये सब निहाल हो जाओ। आज अभी इस बात से ऐसा समझ लो, इस बात को मान लो, हृदय में धारण कर लो कि भाई ससार की वस्तु परिस्थिति, घटना बदलने वाली है। यह तो बदलेगी ही। एक समान किसी की अवस्था नहीं रही। भगवान राम अवतार धारण करते हैं। उनका शरीर कर्मजन्य नहीं होता है। हमारी तरह जन्मने-मरने वाले नहीं है। स्वतन्त्रता से प्रगट होते हैं। उनके भी आप जरा अवस्था देखो। वे कहते हैं—

“यच्चिन्तित तदिह दूरतर प्रयाति,
यच्चेतसापि न कृत तदिह उपेति।
प्रातर्भवामि वसुधाधिय चरुर्वति,
सोह व्रजामि विपिने जटिल तपस्थी ॥

हमने मन से भी विचार नहीं किया कि हम जगल में रहेंगे। वनवास हो गया, बताओ कितनी विचित्र बात ? और चिन्तन नहीं किया, वह तो आ गया। जो विचार किया था, वह दूर चला गया। सुबह ही राजा बन जाऊंगा, उसकी जगह चौदह वर्ष का वनवास हो गया। तो विचार कुछ और ही करता है, होता कुछ और ही है। इसमें क्या चिन्ता करें ? 'तू नर और विचार करे, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। यह तो विचार धरा ही रहेगा भाई।' इस वास्ते विचार करो, पर उसकी चिन्ता मत करो। काम करना है, विचार कर लिया, हो गया तो बड़ी अच्छी बात। न हो तो बहुत ही बढिया बात। अब मन चाहा न हुआ तो दुःखी हो जाते हैं, अमुक से मिलना है, मिलना नहीं हुआ तो दुःखी हो जाते हैं। अपने कोई काम नहीं हुआ तो दुःखी हो गये। दुःखी क्यों होते हो भाई ? उद्योग करो, पुनर्पार्थ करो, यह भी सिद्ध हो जाय तो बड़ी अच्छी बात। न हो जाय तो अच्छी बात। यह गीता की शिक्षा है। यह महान् धन है। बड़ी भारी पूजा है। 'सिद्ध-असिद्धयो समो भूत्वा समत्त्व योग उच्यते'। (गीता २/४८)। प्राणायाम करो, श्वास रोधो, मन लग जाय, समाधि लग जाय इसको योग कहते हैं लोग। पर गीता कहती है सिद्धि-असिद्धि में सम रहो, यह योग है। कितनी बढिया बात। चलते फिरते काम धन्या करते गृहस्थ में रहते हुए हानि-लाभ में दुःखी-सुखी नहीं होना। यह योग है योग। प्राणायाम करने नाक पकड़ कर करना इतना ऊँचा योग नहीं है। समाधि लगाना इतना ऊँचा नहीं है।

योग करते हैं मन नहीं लगता। मन लगना, न लगना इनकी ऊँची चीज नहीं है। यह ऊँची चीज है कि सिद्धि असिद्धि

ने सम रहना । सिद्धि भी टिकने वाली नहीं और असिद्धि भी टिकने वाली नहीं ।

‘रज्जब रोवे कौन को हसे तो कौन विचार ।
साथे तो आचन के नहीं रहे सो जावनहार ॥

जो मर गये, उनके लिये रोवें क्या ? वे तो आने वाले हैं नहीं । अब इनको लेकर हँसे तो क्या हँसे ? सब जाने वाले हैं । क्या रोवें और क्या हँसे ? करो तो सेवा करो उत्साहपूर्वक, सबको सुख पहुँचाओ । ऊँचे-से ऊँचा अच्छे-से-अच्छा बर्ताव करो । यह तो है काम करने का । पर यह क्या धन्धा शुरू कर दिया—रोना हसना, राजी होना, नाराज होना । मुफ्त में यूँ ही । राजी-नाराज न होकर प्रसन्न रहो । भगवान्, जो विद्यान करे ।

‘जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए ।
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये’ ।

भगवान् का नाम लो, प्रसन्न रहो । यह तो आता है और जाता है रहता नहीं । बनता है, बिगड़ता है, यह तो ऐसा होता है । एक कहानी आई है । वह कोई खास सिद्धान्त की नहीं है, पर बात बहुत बढ़िया है ।

चिन्ता मिटाने के विषय में एक कहानी

एक राजकुमार था, उसके साथ पाँच सात दस घुड़सवार घोड़ों पर घूम रहे थे । बहुत सी गुजरिया कोई छाछ, कोई दूध, कोई दही ऐसे लेकर बिक्री करने को जाती थी । तो याद आ गई कि भगवान् ने ऐसे ही दही-दूध लूटा था तो अपने भी चलो । फिर उनको दाम दे देंगे एक तमाशा कर लें । राजकुमार

गये और लूट लिया, उनके मटके फोड़ दिये। बेचारी रोनें लगी। एक उनमें से थी, जिसका छाछ का मटका फोड़ दिया था, छाछ बिखर गई। वह चिन्ता ही नहीं करती, वह वैसे ही प्रसन्न है। छाछ का मटका लिये जाती थी, मटका फूट गया, छाछ बिखर गयी। तो भी वैसे ही राजी है। तो राजकुंवर ने कहा—‘तू रोती नहीं क्या बात है? तेरे चिन्ता क्यों नहीं हो रही है? तो कहा—महाराज मेरी बात लम्बी है। मैं इस छाछ का सोच क्या करूँ? ‘महाराज कुमार भई गुजरी। अब छाछ को सोच कहा करिये’। अब छाछ का सोच क्या करूँ? क्या बात हुई? तो उसने अपनी कथा सुनाई। राजकुंवर ने सब साथियों से कह दिया, सुनो भाई। बात सुनो।

वह कहने लगी—अमुक अमुक शहर के एक सेठ की मैं पत्नी थी और मेरे गोद में एक बालक था। वे सेठ बाहर देशान्तर में चले गये कमाने के लिये। वहाँ के राजा की वृद्धि खराब थी। मेरी अवस्था छोटी और रूप सुन्दर था। उसने मेरे पर खराब दृष्टि कर-ली और कहा—‘अमुक दिन तेरे को मिलना पड़ेगा, आना ही होगा, तुम कब आती हो जवाब दो? तो मैंने कहा—‘अभी ठहरो।’ अपने पति को याद किया, पत्र दिया कि जल्दी आओ मेरे आफत आ गई, आप जल्दी आओ। वह सेठ बेचारा आ गया तो बोली बात वही और पूछा कि ‘मैं क्या करूँ?’ तो आपस में सलाह की कि कोई बात नहीं। तुम उसको समय दे दो। और राजा ने कह दिया कि अमुक जगह शहर के बाहर आप आ जाओ, पर शर्त यह रहे कि भील भर नजदीक में कोई अन्य व्यक्ति न रहे।’ राजा ने स्वीकार कर लिया। दोनों पति-पत्नी घर से निकल गये, कारण कि यहाँ टिक नहीं सकेंगे। तो रात्रि में वहाँ तलवार लेकर गई। जब राजा आया तो उसका

टुकड़ा कर दिया और भाग गई। राजा से कह रखा था कि रात भर कोई नहीं आना चाहिये, तो कोई नहीं आयेगा। भागने के पहले से पति को कह दिया था कि आप अमुक जगह टूटे-फूटे मकान में रहो, जो वहाँ था। वहाँ रहा तो पति को जहरीला साँप काट गया, जिससे वह मर गया। जब पति के पास आ गई तो उसे मरा पाया फिर तो अकेली भागी कोई रक्षा करने वाला नहीं था। पकड़ी गयी तो लोग टुकड़े टुकड़े कर ही देंगे। बढिया गहने पहने हुए वहाँ से भागी।

भागते डाकू मिल गये। उन लोगो ने पकड़ लिया, सब गहने छीन लिये और वैश्या के घर ले जाकर बिक्री कर दिया। वैश्या ने छोटी अवस्था देखकर खरीद ली। छोरा पीछे ही रह गया। अब वहाँ रहने लगी। अब उधर दूसरा राजा बैठा तो उसने मेरे छोरे को पाल कर बड़ा किया। वह मेरा लड़का वही राज्य में नौकरी करने लगा। बड़ा हो गया। इधर मैं वैश्या हो गई। अब एक बार वह छोरा भी मेरे यहाँ आया। रात भर रहा मेरे बहम हो गया, कौन है यह? सुबह होते ही पूछा तो उसने नाम-ठाम बताया, तो पता लगा अरे! यह तो मेरा ही लड़का है। बड़ा दुःख हुआ, क्या तेरी दशा थी? बड़ी श्लानि, बड़ा भारी दुःख हुआ। पड़ितो से पूछा, 'ऐसा किसी से पाप घट जाय, तो क्या करे?' तो कहा 'चिता बना कर आग में बैठ जाय।' विचार किया कि प्रायश्चित्त करना है। क्या मैं थी और क्या दशा हो गई? ऐसा विचार आया कि चिता में बठ जाऊंगी तो पीछे कौन गंगाजी में डालेगा? नदी के किनारे काठ मगा कर इकट्ठा कर बैठ गई और आग लगा दी। वह काठ खूब जलने लगा इतने में पीछे से आयी बाढ़ तो उसमें वह गयी। बहते-बहते

काठ पर बैठी तो नौका हो गई और आग बुझ गई। अगाड़ी किसी गाव के किनारे काठ ठहरा तो नीचे उतरा। उधर गाव में गूजर बसते थे। अब वहा उनकी चीज बिक्री करके काम चलाती हूँ। अब वह छाछ लेकर आई। आज दुल गई। अब क्या चिन्ता करूँ ?

‘नृप भार चली पिय पे, पिय भुजग डह्यो जो गयो मर है।
मग खोर मिले उन सूट लई, पुनि बेच दई गणिका घर है।
सुत सेज रमी चिता पे चढी, जल धूब बहयो सरिता तर है।
महाराज कुमार अब भई गुजरो, अब छाछ को सोच का कर है ?

अब छाछ की चिन्ता क्या करूँ ? क्या-क्या घटना घटी है, मटकी फूट गई छाछ दुल गई क्या हो गया इसमें ? इस वास्ते क्या चिन्ता करूँ ? तो ऐसे भाई कितने जन्मों मे क्या दशा हुई है ? थोडे से नुकसान मे रोने लगा जाय। अब छाछ को सोच कहा करिये ? क्या इसकी चिन्ता करे। ऐसे घटनाएँ होती रहती हैं, यह तो बीतता रहता है।

‘हत्वा नृप पतिमवेक्ष्य भुजग दष्टम्
देशान्तरे विधिवशाद् गणिकां च याता।
पुत्रं प्रति समधिगम्य चिता प्रविष्टा,
शोचामि गोप गृहिणि किमद्यतक्रम ॥

सुखी-दु खी होने में कारण—मूर्खता

छाछ-गृहिणी होकर छाछ को सोच क्या करूँ ? ऐसे कई अवस्थाएँ हुई हैं, कितने जन्म बीत गये हैं। उसमे यह मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, पत्नि मर गई। कई बार मरा है, क्या हो गया तेरे ? तू यहाँ का है नहीं, ये तेरे हैं नहीं। तू

वहता आया है, साथ में मिल गये हैं। नदी में काठ बहते हैं, बहते-बहते पानी का फटकारा लगे तो काठ इकट्ठे हो जाय। दूसरे फटकारे में अलग अलग हो जाय तो अब तो मिलें ही नहीं। अब क्या रोवें क्या करें? यह तो ऐसा आता है। हवा चलती है तो फूस कहीं का-कहीं आकर इकट्ठा हो जाता है। दूसरे भोके में अलग हो जाय, अब क्या नई बात हो गई? यह बात आने-जाने वाली है। अगर इस बात को मनुष्य याद रखे कि इनके लिये क्या चिन्ता करे क्या फिकर करे? अपना काम है—सदा नित्य निरन्तर रहने वाला आनन्द है उसे प्राप्त करना। पर ससार में तो क्या है? धन हो गया तो क्या, धन चला गया तो क्या? उसके लिये झूठ-कपट करे, बेईमानी करें, धोखेबाजी करें, विश्वासघात करे, महान् अन्याय करें। वह अन्याय तो पले बधेगा। धन यही रहेगा। धन साथ में रहेगा नहीं। साथ में रहना तो दूर रहा, उम्र भर में जितना इकट्ठा किया है, खर्च कर सकोगे नहीं। छोड़कर मरोगे और पाप साथ ले जाओगे। यह जरा सोचो, होश आना चाहिये। कमाओ, रखो। कोई खावे अच्छी बात है। अपने तो बस—

‘लावो खरचो भल पण खादो सुकृत हुवे तो हाथे ।

दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे ॥

इस वास्ते उपकार करो, हित करो, शरीर से परिश्रम करो, सेवा कर दो। शास्त्र की आज्ञा, धर्म की मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा में रहते हुए सबकी सेवा कर दो। सुख पहुंचा दो। मौज से रहो, आनन्द से रहो, क्यों दुःख पावो? क्यों दुःखी होवो? धन हो गया राजी हो जाते हो, क्या हो गया तुम्हारे? धन हो गया तो हो गया। धन चला गया तो चला गया। आदर हो

गया, हो गया । निरादर हो गया, हो गया । यह तो होता रहता है 'आगमापायिनो नित्या' ये तो आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं । इसमें क्या सुखी होवें, क्या दुःखी होवें ? 'न प्रहृष्येत्प्रिय प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्' । (गीता ५/२०) । जो प्रिय संगे उसके प्राप्त में हर्षित न होवे, अप्रिय हो गया तो अच्छी बात । वह भी चला जायेगा । न सुख स्थिर रहता है न दुःख । मन में विचार करें पर हो जाय कुछ और ही, तो होना है भगवान् के आधीन । इस वास्ते होने में तो प्रसन्न रहे, क्योंकि यह हमारे हाथ की बात नहीं है ।

करने में अच्छे से अच्छा उत्तम-से उत्तम काम करना है । नीचा काम नहीं करना है । करने में हरदम सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे । ये चीजें सत्संग से मिलती हैं । अब इसको ले लो आप, तो निहाल हो जाओ । मस्त रहो सत्सार में, सुख दुःख तो आते रहेंगे भाई । नफा और नुकसान तो होते रहेंगे । इनको कोई मिटा नहीं सकता, अपने मस्त रह सकते हैं । हा जाय तो बड़े आनन्द की बात, न हो तो आनन्द की बात । अपने आनन्द में फर्क क्यों पड़े ? इन आने जाने वाली चीजों को लेकर हम सुखी-दुःखी क्यों होवें ? मुपत में ही । कोई उड़ता तीर जा रहा हो, उसके सामने जावें और कहें लग गई । तो क्यों गया सामने ? फिर कहे लग गई । यह प्रारब्ध का दुःख नहीं है । प्रारब्ध का है घटना घट जाना, परिस्थिति बन जाना । यह तो है—प्रारब्ध का फल और बुद्धि हो जाना यह है—मूर्खता का फल ।

सुख दुःख प्रारब्ध का फल नहीं है । सुखी-दुःखी होते हैं भीतर । यह प्रारब्ध का फल नहीं है । सुखदायी परिस्थिति आ

जाय, दुःखदायी परिस्थिति आ जाय—यह प्रारब्ध का फल है। वह निकल जायेगी। फल भोगने के बाद टिकेगी नहीं। सुखी-दुखी होकर मुक्त में ही क्यों दुःख पावें? होने पर क्या होता है? प्रारब्ध अनुसार परिस्थिति तो आती है। क्या बूढ़ा नहीं होगा? क्या ज्ञान होने पर बीमार नहीं होगा? वह गृहस्थ होता है तो उसके बाल-बच्चे नहीं मरेंगे क्या? ज्ञान होने पर धन आयेगा तो जायेगा नहीं क्या? यह तो ऐसे ही होगा। ज्ञान होने पर वह हर हालत में मस्त रहेगा। पूरे हैं मद में ही, जो हर हाल में खुश हैं।" क्यों दुःख पावें मुक्त में? परिस्थिति तो प्रारब्ध जन्य है, आ गई, आ गई। निकल जायेगी, हम बीच में ही क्यों दुःख खड़ा कर लें? वह हमारे आधीन है। हम क्यों दुःख पावें? हम तो मौज में रहेंगे। घन रहे तो बड़ी अच्छी बात, उपकार करेंगे। नहीं तो मौज की बात, अपने कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ज्यादा धन हो तो ज्यादा जिम्मेवारी, ज्यादा विद्या हो तो ज्यादा जिम्मेवारी, ऊँचा वर्ण, ऊँचा आश्रम हो तो ज्यादा जिम्मेवारी और आश्रम वर्ण नीचा हो तो जिम्मेवारी कम। मौज हो गई। हर्ज क्या हुआ? सीधी-सादी बात है।

करने में सावधान होने में प्रसन्न

छाछ ढुल गई, बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? अपने घर का इसमें क्या गया? मैं किस घर की थी, क्या थी क्या से क्या हो गई? अब छाछ ढुल गई तो दुस्त गई। यह तो होता है ऐसा। अब इस पर कौन विचार करे? इस वास्ते वह परमात्मा रहता है यह सब का सब ज्ञान के अंतर्गत है कि नहीं। सुख होता है, दुःख होता है, दोनों जानने में आते हैं। जानने में क्या फर्क पड़ा? थोड़ा सा ध्यान दे। समाचार मिला

कि अमुक जगह बेटा मर गया, अमुक जगह पोता पैदा हो गया । बातें दोनो बड़ी विरुद्ध हैं, बेटे का मरना और पोते का जन्म होना । कितनी विरुद्ध ? एक दुःख की बात और दूसरी आनन्द की बात । पर दोनो का जो ज्ञान हुआ । 'जानना' उसमे क्या फर्क पड़ा ? दोनो बातें जान ली, ज्ञान हो गया । ज्ञान में कोई फर्क नहीं । तो ज्ञान तो है ज्यो का त्यो रहता है । सुख हुआ और दुःख हुआ तो उसमे राजी और नाराज होना हमारा काम नहीं है । हमें तो भगवान की लीला देखकर प्रसन्न रहना है, मस्त रहना है ।

रामायण में बालकाण्ड आता है, अयोध्या की बात भी आती है । जनकपुरी की बात भी आती है और लकापुरी व वनवास की बात भी आती है । एक ही रामायण में है । क्या रामायण अलग है ? एक तो जनकपुरी में पधारते हैं, एक लका में पधारते हैं । है कि नहीं फर्क ? पर रामायण तो एक ही है न । ऐसे ही एक ही कथा है, उसमे आता है । कभी जनकपुरी आ गई, कभी लकापुरी आ गई यह आता है । रामजी ने भी करके बता दिया कि 'बेटा ! तुम चिन्ता मत करो ।' माता सीता ने बता दिया 'बेटी तुम चिन्ता मत करो ।' कैसे महाराज जनक के यहाँ पर पत्नी । प्यारी पुत्री पर उनका कितना स्नेह ? लक्ष्मीनिधि उनके बड़े भाई थे, उनका कितना स्नेह था । माँ-बाप का भी बहुत स्नेह था । सिद्धि महारानी थी भौजार्ह, उसका बड़ा ही स्नेह था । परिवार के सभी लोगो का स्नेह था । जनकपुरी नगरी के लोग तो—महाराज ! 'हमारी राजकुंवरी है ।' हमारे महाराज की प्यारी पुत्री है ।' सबका बड़ा आदर था और वहाँ से अयोध्या चले गये । शुक (तोता) मैना भी रोते हैं—कहा है जानकी ? लोगों के हृदय में चोट लगे भासू भा

जाय, पक्षियों की बात सुनकर के ! इतना स्नेह ! वहा अयोध्या गई तो किस ढंग से पाला कौशल्याजी ने ? किस रीति से प्यार किया ? दीप बाति नहीं टारन कहूँ, सियँ न दीन्ह पगु अवनि कठोरा । (मानस २/५८) । कडी जगह सीताजी ने पैर नहीं रखा । जहा सीताजी के घूमने का स्थल था, वहा मखमल के गद्दे बिछाये रहते थे । वहा घूमती थी सीताजी ।

आज जगल मे जा रही है । गर्म लू चले जोरदार, कभी ठण्डी चले, कभी वर्षा हो जाय, खाने का ठिकाना नहीं रहने का ठिकाना नहीं । ऐसी अवस्था मे सब कहते है तुम यही घर पर रह जाओ । सास ने, ससुर ने, पति ने सब ने कहा—मन्त्रिया ने कहा—वनवास साथ मे मन्त्री गया उसने कहा—‘बेटी तुम पीछे चलो’ । राम ! महाराज दशरथ ने कहा है कि आप चापस पधारो, आप नहीं तो कम से-कम हम जनकराज दुलारी को तो पीछे ले ही आओ । इसका सुकोमल शरीर है, कैसे वनवास का कष्ट सहेंगी ? इसको ले आओ ।’ दशरथजी ने कहा कि मैं जनकराज पुत्री को भी देखता रहूँगा तो मेरे प्राण बच जायेंगे । हमारे राम लला का शरीर है यह । उसका ही आधा अंग है । मेरे प्राण बच सकते हैं ।’ कितना महाराज, श्वसुर का उपकार-सेवा हो सकती है । वनवास आपको तो है नहीं । परन्तु नहीं, मैं तो महाराज की सेवा मे रहूँगी । कष्ट सह लूँगी । पर महाराज की सेवा मे रहूँगी । बताओ ! अपने कर्त्तव्य का पालन करना ठीक तरह से दुःखी-सुखी क्या होना ? क्या राजी नाराज होना है ? होनी रामजी मे भी हो गई तो हमारे हो जाय, इसमे क्या बड़ी बात हो गई ? बड़े-बड़े अयतारो मे, महा-पुरुषो मे, जीव मुक्त सत्तो मे सुख भी आया और दुःख भी

आया । न सुख ठहरे, न दुःख ठहरे । यह सयोग-वियोग होता रहता है, अब इसमें क्या सुखी दुःखी होवे ?

‘समत्वं योग उच्यते’ गीता इसको योग कहती है । ऐसे सयोग-वियोग में अपने तो एक ही बात है—एक रस रहे । सूर्य उदय होता है तो भी लाल । अस्त होता है तो भी लाल । यह नहीं कि उदय होने में खुशी ज्यादा आ जाय और दूसरा रंग हो जाय, अस्त होने में और दूसरा रंग हो जाय । वह तो एक ही है । ऐसे कितनी ही उन्नति हो जाय, कितना ही आदर हो जाय, चाहे कितना ही निरादर हो जाय । यह तो आता जाता है । ‘आगमापाविनोऽनित्या’ स्तांतिस्त्व’ । य हि न व्यथयन्त्येते’ जिनको व्यथा नहीं पहुँचाते हैं । न सुख आकर हलचल करता है और न दुःख आकर हलचल करता है । हृदय में जो हलचल है—यह व्यथा है व्यथा, यह पीडा है पीडा, यह आफत है आफत । सुख लेकर खुशी होते हैं—यह भी आफत है और महाराज, विपरीत अवस्था लेकर दुःखी होते हैं, यह भी आफत है । इस वास्ते पाप मत करो, अन्याय मत करो, न्याय-पूर्वक सब काम करो । अब सुख आ जाय, दुःख आ जाय । अन्याय करने पर सुखी हो ही जाओगे यह बिल्कुल मसत बात है ।

धन के लिए अन्याय मत करो

‘पाप करत निति भासर जाही’ । ‘नहि पेट कटि नहि पेट अधाही’ । (मानस २/२५०/५) । लज्जा निवारण करने के लिये तो कपडा नहीं, पेट भरने के लिये भन्न नहीं और पाप रात-दिन करते हैं । पाप करना—न करना—यह हाथ की बात

है। पर सामग्री मिलना—न मिलना हाथ की बात नहीं है। पाप नहीं करेंगे। अन्याय नहीं करेंगे। न्याययुक्त धर्म का आचरण करेंगे—इसमें मनुष्य स्वतन्त्र है। ऐसा कभी मत समझो कि हमारे पाप लिखा है, इस वास्ते पाप करते हैं। बड़ी भारी गलती है। यह अगर यह लिखा है, बैसा ही होता है तो हमें जो शिक्षा दी जाती है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो—इसका क्या अर्थ होगा? क्योंकि जिसके प्रारब्ध में लिखा है पाप करना, वह तो पाप करेगा ही और जिसके प्रारब्ध में पुण्य लिखा है, वह पुण्य करेगा ही। तो पाप मत करो और पुण्य किया करो, इसका क्या मतलब हुआ? शास्त्र निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, विधि-निषेध निरर्थक। इस वास्ते अपने करने में सब स्वतन्त्र है। होने में परतन्त्र हैं। अब क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा? इसका पता नहीं, परन्तु जो करते हैं, इसमें पाप, अन्याय भूट, कपट, बेईमानी नहीं करेंगे। ईमानदारी को सुरक्षित रखो। आपकी रक्षा करेगी इमानदारी।

नरको में क्यों जाते हो भाई? मुक्त में ही। भूट-कपट से थोड़ा धन बचा लिया तो क्या कर लोगे? धन तो यही पड़ा रहेगा, भर जाओगे। फूँक निकल जायेगी। पर असत्य बोला हुआ आपके साथ जायेगा। धन एक कौड़ी जायेगी नहीं। केश जितना भी पाप पीछे रहेगा नहीं। तो मनुष्य को अपना भला बुरा सोचना चाहिये, मैं क्या कर रहा हूँ? यह मनुष्य शरीर नरको में जाने के लिये मिला है क्या? इसमें आप स्वतन्त्र है, इसमें आप पराधीन नहीं है। पर इसका होश नहीं है, मनुष्य को तो पता नहीं है। यह बिना पता लगे आदमी गलती करता है। एक सज्जन मिले थे, उनकी बात मैंने सुनी थी। बूढ़े हो

गये थे, वे रोने लगे । बात क्या हुई ? उन्होंने कहा—मैंने मा की सेवा जैसी की जाय, वैसी नही की । पीछे मेरे को पता लगा कि माँ के समान ससार में उपकार करने वाला कोई नहीं है । 'माया सम नास्ति शरीर पोषण' इस शरीर को पुष्ट करने वाला माँ के समान दूसरा कोई नहीं है । जन्म दिया है पालन किया है । खाना पीना चलना भी सिखाया है जिसने । ऐसी माँ की सेवा करनी चाहिये । परन्तु पहले पता नहीं था । पीछे पता लगा, मा का शरीर शात हो गया । मैंने माँ की सेवा नहीं की । तो जब पता लगेगा न, तब आपके पश्चात्ताप होगा । तो पहले से बताते हैं कि माता-पिता, बड़े, पूज्य, आचार्य हैं, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुँचाओ । बूढ़े हैं, बड़े हैं, चले जायेंगे फिर क्या करोगे ? सास हैं, श्वसुर हैं, ये आपके घरों में तोष हैं साक्षात्—इन तीर्थों का सेवन करो ।

सती सुकला की कथा

एक कृकल नाम के वैश्य थे, पद्मपुराण में कथा बताती है । उसके सुन्दर स्त्री थी, कृकल वैश्य भी धर्मात्मा पुरुष था । कृकल की पत्नी सुकला भी बड़ी सुन्दर, सवाधारिणी, पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि थी । गाव के लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो यह मन में विचार करने लगा कि हम भी तीर्थयात्रा में जायेंगे । अपनी सती साध्वी स्त्री सुकला थी, उसके सामने विचार किया तो उसने कहा—'आप तीर्थों में जावो तो मैं भी साथ में चलूँगी ।' वह सुन्दर तो थी ही, शरीर भी बड़ा सुकुमार था और तीर्थ यात्रा आजकल की तरह नहीं थी, जो संहर सपाटा हो गया है । पैदल जाना पड़ता, वर्षों तक धूमना पड़ता था । ज्यादा कपड़ा नहीं रखना, ज्यादा सामान नहीं रखना । तीर्थों

के कण्टो को सहना है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सहना है। लोगो में कहावत है—'कैसे थक गया, तीर्थों का भवत होवे ज्यो।' तीर्थों में जाता है तो थक जाता है। ऐसी दशा थी तो कृकल ने देखा, यह निभ नहीं सकेगो। अभी तो कहती है साथ चलूँगी, पर मार्ग में बड़ा कष्ट है। यह सह सकेगी नहीं। इसका शरीर बहुत कोमल है, बहुत अमीर है। इस वास्ते उसे सोती हुई छोड़कर रात्रि में अकेले ही चल दिये। सुबह इधर-उधर पता लगा कि वे तो तीर्थयात्रा में गये। बड़ी दुःखी हुई, क्या करे, नहीं ले गये। वहीं रहने लगी।

सुकला बहुत ही सुन्दर थी। देवराज इन्द्र का उस पर मन चला जिनके अनेक अप्सराएँ हैं। उसने रात को अपनी दूती बनाकर भेजा जो कामदेव की अत्यन्त सुन्दर स्त्री है। वह उसके पास आकर बातें करने लगी। मित्रता कर ली, मित्रता में ही इन्द्र की कुवामना की बात छेड़ी तो वह तेज हो गई। एक बार बगीचे में घूमते हुए बता दिया कि इन्द्र सामने आया है और तेरे को चाहता है, तो जोर से बोली—'भस्म कर दूँगी! एक जवान कहूँ जिसमें खतम हो जाओगे।' डर गया वह भी। वे सब चले गये। वह अपना ठीक धर्म का पालन करती हुई रही।

विधि आती है कि तीर्थों में आद्व जरूर करना चाहिए, तिथि आवे, चाहे न आवे। अच्छा ब्राह्मण मिल जाय और अच्छा तीर्थ मिल जाय, वहाँ पिण्ड दान करो, और ठण्डी नदी 'नदिपु बहुतोयासु'। नदी जिसमें बहुत जल भरा हुआ हो और 'शीतलापु विशेषत' उसमें पूर्वजों को पानी जरूर देना चाहिए। वहाँ जल दान करना चाहिए। तो कृकल तीर्थों में बड़े-रो को

खूब अच्छी तरह से पिण्ड पानी दिया, श्राद्ध किया । दान पुण्य करके ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया । वह जब लौटकर आने लगा तो सामने बहुत बड़े शरीर वाला एक पुरुष मिला । वह एक-एक हाथ में तीन-तीन, चार-चार श्राद्धमियों को पकड़े हुए था । वे ची-ची कर रहे थे । उससे कृकल ने पूछा—‘तुम कौन हो ?’ भोटे पुरुष ने कहा—‘मैं साक्षात् धर्म हूँ ।’ कृकल ने पूछा—‘ये तुम्हारे हाथ में कौन हैं ?’ उसने कहा—‘ये तेरे मा-बाप और दादा-दादी हैं । बिना पत्नी के तुमने पिण्ड, पानी, श्राद्ध किया और ले लिया इन्होंने । इस वास्ते ये अपराधी हैं । इस वास्ते इनको दण्ड दूंगा ।’ कृकल बड़ा घबराया । घर पर आने पर उसकी स्त्री सुकला ने बड़ा उत्सव मनाया । आज हमारे तो सूर्योदय हुआ है । जो रात थी, वह भीत गई खुशी मनाई ।

कृकल ने कहा—‘अपने श्राद्ध तर्पण करो, पहले बड़े-बड़े को राजी करो, बड़े-बड़े किस तरह से सुखी हो जाय ? तो पत्नी के सहित विधि-विधान से ब्राह्मणों को पूछकर अच्छी तरह से श्राद्ध तर्पण किया । श्राद्ध-तर्पण में देवता प्रकट हो गये । उन्होंने कहा—‘तू पहले अकेला तीर्थ यात्रा में गया । वहा तूने उनको पिण्ड दिया । इस वास्ते दोष लगा । अब तेरे पितरों को शांति मिलेगी, क्योंकि तेरा स्त्री पतिव्रता है । वह बेचारी पीछे रोती रह गई । उसे साथ नहीं ले गया । तूने बड़ा अपराध किया ।’ वहा बरान आया है—‘पत्नी तीर्थ’—जो पतिव्रता स्त्री होती है, वह तीर्थ होती है । माता-पिता तीर्थ, भाई तीर्थ, भौजाई तीर्थ और पतिव्रता स्त्री भी तीर्थ होती है । विदेशों में जैसे ठेकेदारी होती है, कांट्रेक्ट होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ विवाह नहीं हैं । यहाँ विवाह पुण्यकारी काम है । बड़ा निर्मल काम है ।

स्त्री के लिए कहा गया है कि पति को ईश्वर समझे। पति के लिए ऐसा नहीं कहा है कि पत्नी का तिरस्कार करो, अपमान करो। बड़ा भारी पाप लगता है। जो अपनी स्त्री का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, त्याग करता है, दुःख देता है, हाथ उठाता है तो वह बड़ा खराब काम करता है। बड़ा पाप करता है। यह आपका आधा शरीर है, अर्धाङ्गिणी है। उससे सलाह पूछो, दोनों की सलाह से काम करो। ऐसा विवाह के समय वचन देते हैं एक-एक को। इस तरह से करो। पर तूने ऐसा नहीं किया। पत्नी की कृपा से ही तुझे माफ हुआ है, नहीं तो माफ नहीं होता। ऐसे उसने आद्य-तर्पण आदि किया, देवताओं को बड़े-बड़े राजी किया।

ससार में रहने का तरीका

पत्नी भी तीर्थ है सज्जनो ! तीर्थ है तीर्थ। घर में माता-पिता हैं, बड़े-बूढ़े हैं, वे तीर्थ हैं। उनका निरादर करते हो, तिरस्कार करते हो। उनका बड़ा भारी अपमान करते हो। तो ऐसा तिरस्कार करने वाले का भगवान् भी विश्वास नहीं करते। जो माँ बाप का तिरस्कार करता है जो स्त्री पति का तिरस्कार करती है जो पुरुष पत्नी का तिरस्कार करता है, जो कुटुम्ब का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। दुःख देते हैं। तो भगवान् उसकी भक्ति का विश्वास नहीं करते। सज्जनो ! भगवान् की भक्ति भी करो और यहाँ जो बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं उनका आदर-सत्कार करो। अच्छा बतवि करो। फिर कब करोगे ? बताओ। यह मनुष्य शरीर हाथ से निकल जायेगा तब क्या करोगे ? प्राणों के रहते-रहते अच्छा आचरण वरके सबकी सेवा करो। दुनिया में भलाई

होगी महाराज ! परलोक में कल्याण होगा । भगवान् राजी हो जायेंगे । सत्, शास्त्र, महात्मा खुश हो जायेंगे, प्रसन्न हो जायेंगे । जैसे, बालक की उन्नति देखकर माँ-बाप खुश होते हैं, ऐसे ऋषि, मुनि, महापुरुष भी आपका सदाचार, सद्गुण देखकर खुशी हो जायेंगे । प्रसन्न होंगे, राजी हो जायेंगे । ये बड़े अच्छे लड़का, लड़की हैं, जो धर्म का पालन करते हैं । ऋषि-मुनियों की, भगवान् की बड़ी भारी सेवा हो जायेगी ।

“आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा” उनकी आज्ञा पालन करना, बड़ी भारी सेवा है । इस वास्ते “स्ये स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नर ।” (गीता १८/४५) अपने-अपने कर्त्तव्य करते हुए मनुष्य ससिद्धि को प्राप्त हो जाता है । इस वास्ते बड़े उत्साह के साथ, बड़ी लगन के साथ सेवा करो । और पहले कोई गलती हो गई है उसके लिए उनके चरणों में गिरकर माफी माग लो । बड़े पुरुष माफी देने को तैयार हैं । मा-बाप माफी दे देते हैं । पैंरो पड़ जाओ तो मा माफ कर देती है । मा को तो माफ करने की मन में ही आती है । वह अपराध मानती ही नहीं । गोदी में टट्टी फिर दे, पेशाब कर दे, उसको भी साफ कर देती है ।

एक पण्डितजी महाराज कहते थे—विवाह कराने के लिये गये । तो वहा वहाँ बड़ा सुन्दर-सुन्दर शृंगार करके आई । तो एक वहन की गोदी में छोटा बालक था । वह बढिया रेशमी जरीदार साडी पहने हुए थी । तो वच्चा टट्टी फिर गया तो पास में बठी स्त्री बोली—‘छोरा टट्टी फिर गया है ।’ तो वह छोरे की मा बोल पड़ी—‘चुप रह जा, हल्ला करेगी तो छोरे की टट्टी रुक जायेगी, बीमार हो जायेगा ।’ पण्डितजी

मदनमोहनजी की कही हुई बात से, जो काशी में अच्छे विद्वान थे। बड़े त्यागी थे, उन्होंने यह बात सुनायी। तो देखा कि मा कितना सहती है। दूसरी स्त्री चेता रही है कि ऐसी बढिया साड़ी खराब हो रही है। तो कहती है, हल्ला मत कर छोरे की टट्टी न रुक जाय कही। अपने कपड़े खराब हो भले ही। इसके समान कौन है ससार में सेवा करने वाला ?

ये भाई-बहन बड़े-बड़े चतुर बने हैं। हम भी वातें बनाते हैं तो हम सब की दशा क्या थी ? वही दशा थी। इस मा ने पालन किया। मा की कृपा से आप और हम बैठे बैठे राजी हो रहे हैं। दशा क्या थी ? टट्टी पेशाब कर दिया और उसी में लकीरें निकालते थे बैठे-बैठे। मा कहती क्या कर रहा है ? तो समझते ही नहीं थे। पता ही नहीं था। टट्टी-पेशाब का ज्ञान ही नहीं था कि यह अशुद्ध है, अपवित्र है कि क्या है ? ऐसा ज्ञान था क्या ? वही मंले से भरा हाथ यूँ सामने कर दिया। मा कहती—‘अरे क्या करता है ?’ मा कहती तो समझते कि क्या हो गया ? होश नहीं था। यही दशा थी कि नहीं। वह खिलाती तो मुँह से गिरा देते थे। चाहे जहाँ लोट लेते, चाहे जहाँ टट्टी कर देते, चाहे जहाँ पेशाब कर देते थे। ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञान भी मा ने दिया और नीचे से नाचा काम टट्टी पेशाब भी मा ने उठाया। घोबी का काम किया, दर्जी का काम किया, मेहतर का काम किया, गुरु का काम किया। कौन-सा ऐसा बड़े-से बड़ा काम, छोटे-से छोटा काम, जो मा ने न किया हो। उस मा का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो। बड़े भारी पाप की बात है। इस वास्ते भाई ! मा की सेवा करो, घर में ही तीर्थ है।

जिसको ससार में रहना आता है, वह मुक्ति कर लेगा। ससार में रहना नहीं आता है तो बड़े त्यागी, महात्माजी बन जाओ तो भी कल्याण थोड़े ही हो जायेगा। क्योंकि ससार में ही रहना नहीं आता तो मुक्ति कैसे हो जायेगी? जो तुम्हारे सामने परिस्थिति भेजो है, उसका भी उपयोग तुम ठीक नहीं कर सकते, तो इससे कल्याण कैसे हो जायेगा? जो भगवान् ने अवसर दिया है, मौका दिया है, उसका अच्छी तरह से उपयोग करो। ये बातें सत्सग के द्वारा सीखना है और बोरी याद ही नहीं करना है, काम में लाना है। आचरण अपना शुद्ध, निमल बनाना है। व्यवहार अपना सबके साथ अच्छे-से-अच्छा ऊँचे-से ऊँचा करना है फिर देखो। खुद को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रसन्नता होगी। पहले मा-बाप का खुद तो आदर नहीं करता, फिर चाहे कि छोरा छोरी हमारा आदर करे। ता क्यो माई? तुमने रीति क्या निकाली है? अब पीछे दुस्त पाते हैं। 'छोरे कहना नहीं मानते', तो 'तेने कैसा कहना माना है?' 'म्हारे बीनणी कह्यो को माने नी।' तो ये कितोक मान्यो कह्यो। 'आप तो करत कुसग चाहत कुसल'। आप अच्छा करो, वह करे, न करे। कोई हर्ज नहीं। आप अच्छे-से-अच्छा बर्ताव करो। वो न करे तो समझावो प्यार से। बुरा माना मत। बर्ताव अपना अच्छे-से-अच्छा करो। लडका-लडकी नहीं मानें बहूएँ नहीं माने तो कोई हर्ज नहीं। बड़ी अच्छी बात। लडगा लडकी बहूएँ कहना मानें, उसमें तो है खतरा। मोह हो जायेगा, फस जाओगे। वे कहना नहीं मानें, उसमें आपके घडा लाभ है। उसके घडा नुबसान है।

तेरे भावे जो करे भलो बुरो ससार ।

नारायण तू बैठ के अग्नो भुवन धुहार ॥

नारायण, नारायण, नारायण,

॥ श्री हरि ॥

प्रवचन-४

मनुष्य को ऐसा स्वभाव बनाना चाहिये, जिससे अपना कल्याण हो। जीव मात्र की इच्छा होती है कि हमारी बात रहे, लोग हमारी बात मानें—ऐसी एक आदत रहती है, उसी से ही जन्म-मरण होता है। हमारे कुछ स्वभाव ऐसे हैं कि हम सुनावे, तो दूसरा कहे जैसा सुनावे और जो कहे, वो काम करें। अपनी बात नहीं रखना ऐसा स्वभाव कुछ बनाया है। इस वास्ते कोई पूछ ले तो ठीक लगता है। हमारे सहारा लगता है कि ठीक है भाई। यो ही कहेंगे।

असली स्वतन्त्रता

यह जो गीता में कहा है न, कामना के त्याग की बात, तो कामना क्या है? इस विषय में मैंने पढा भी, सोचा भी और प्रश्नोत्तर भी किये हैं। इस बात को समझने के लिए प्रयत्न किया है। तो एक जगह हमें बहुत विलक्षण बात मिली। कामना नाम किसका है? 'मेरे मन की बात हो जाय' बस। यही कामना है। मेरे कहने के अनुसार चले, मेरे मन की बात हो जाय। भगवान् कर दे तो वे ठीक, सन्त महात्मा कर दे तो वे ठीक, लोग कर दे तो वे ठीक। हमारे मन की बात करें—यही कामना है। इसका त्याग कर दें तो आदमी को शान्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, कल्याण होता है, बड़ा लाभ

है। मनुष्य समझता है कि मेरा हुकुम चले तो मैं स्वतन्त्र हुमा और मैं दूसरी की बात करता हूँ, सुनता हूँ तो परतन्त्र हुमा यह बिल्कुल गलत बात है। स्वतन्त्रता परतन्त्रता क्या है ?

परतन्त्रता मे स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता मे परतन्त्रता, परतन्त्रता मे परतन्त्रता, स्वतन्त्रता में स्वतन्त्रता—ऐसे चार भेद कर विवेचन करने का काम पड़ा है। मनुष्य मानता है कि मैं स्वाधीन हूँ, चाहे सो करूँ, चाहे सो करवा लूँ, तो मैं स्वतन्त्र हुआ गया। यह स्वतन्त्रता नहीं है, महान् परतन्त्रता है। मामूली परतन्त्रता नहीं है, परन्तु यह बात अकल मे नहीं आती। उलटी बात समझ मे आती है। जैसे—कल्पना करो, हमारे मन मे घड़ी लेने की हो और घड़ी पर मन चले कि घड़ी अपने कान मिल जाय, परन्तु रुपये पास मे नहीं है। इस वास्ते अनुभव होता है कि रुपये होते हैं तो हम स्वतन्त्र हैं और रुपये नहीं होते हैं तो हम परतन्त्र हैं। किसी चीज को लेने की मन मे होती है तो नहीं ले सकते, तो हम पराधीन हुए। रुपये हो तो घड़ी ले ली चट। तो स्वाधीन हो गये। इतने तक ही अकल मे बात आती है, परन्तु यह समझ मे नहीं आती कि रुपये 'स्व' हैं क्या ? रुपये स्वयं हो क्या आप ? 'पर' ही तो है रुपये भी स्वयं आप रुपये हो क्या ?

रुपयों के जो आधीन हुआ, वह स्वाधीन कैसे हुआ ? वह तो रुपये का गुलाम हुआ। किसी के बहने से करता है तो उसका गुलाम हुआ। आपके कमाये हुए रुपये के आप बश मे हो गये, आधीन हो गये—यह स्वाधीनता कैसी ? यह महान् पराधीनता है, जब की पराधीनता है। रुपये ज्यादा हो जाय तो खर्च

करना मुश्किल हो जाता है। थोड़े रुपये तो खर्च कर सकता है आदमी। ज्यादा रुपये खर्च करना बड़ा मुश्किल होगा। वह समझता है कि स्वाधीन हूँ पर महान् पराधीन हो जाता है। परन्तु भाई यह बात समझ में नहीं आती है, क्या करे ? रुपये के आधीन काम हुआ तो स्वतन्त्रता कैसी ?

स्वतन्त्रता किसका नाम है ? हमारे मन में कोई बात नहीं, किसी बात की इच्छा नहीं। किसी बात की चाहना नहीं।

यह जो इच्छा होती है मन में कि यह हो जाय, यह हो जाय—इसका नाम है कामना। गीता ने इसके त्याग पर बड़ा जोर दिया है। 'इदमेत्यादिदमे स्यादितोच्छा कामशब्दिता' यही कामना है। ऐसा हो जाय, ऐसा हो जाय। 'पूरे हैं मर्द वे ही जो हर हाल में खुश हैं। जो हो जाय, उसमें ही खुश हैं। बहुत आनन्द है, वे स्वतन्त्र हैं। कैसी परिस्थिति आ जाय, कैसी अवस्था आ जाय, कैसी घटना घट जाय, जो कुछ हो जाय, उसमें मस्त रहे अपने। सब वे ससार से ऊँचे उठ गये।

इहैव तैजित सगौ येषां साम्ये स्थित मनः।

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थितः ॥ (४/१६)

परमात्म स्वरूप में कौन स्थित होते हैं ? जो यहाँ जीवित अवस्था में ही ससार मात्र पर विजयी हो जाते हैं। उस पर कोई ससार का प्राणी विजयी नहीं हो सकता। सब पर विजयी कौन है ? 'येषां साम्ये स्थित मनः' जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है। साम्यावस्था क्या ? जो हो जाय उसी में ही मस्त रहे। जैसे हो जाय ठीक है। करने में भगवान् के आधीन रहे। करने में शास्त्र के, भगवान् के आधीन रहना। इसमें

परतन्त्रता दीखती है, पर इस परतन्त्रता में महान् स्वतन्त्रता भरी है। जो बड़ा होकर माँ बाप का और गुरुजनों का कहना नहीं करता, मर्यादा का पालन नहीं करता, वह समझता है कि मैं स्वतन्त्र हूँ। वह वास्तव में अपनी इन्द्रियों का, अपने मन का गुलाम है। आज समझते हैं कि हम तो नई रोशनी के आदमी हैं। स्वतन्त्र विचारों के हैं। किसी का कहना नहीं करेंगे, मर्जी माँगे सोई करेंगे। हम तो कहते हैं कि तुम्हारी नई रोशनी है तो मनुष्यों में पहले गंधापन, कुत्तापन नहीं था यह बिल्कुल नई रोशनी होगी, बन्दर भी करता है अपनी मर्जी से और डरता है तो केवल डण्डे से। कुत्ता भी मेहतर के घर में जैसे चला जाय, वैसे ही बिना पैर धोये ब्राह्मण के घर में चला जायेगा, क्योंकि यह स्वतन्त्र है। यह स्वतन्त्रता कोई स्वतन्त्रता हांती है ? जहाँ चाहे टट्टी फिर जाय, जहाँ चाहे पेशाब फिर जाय, क्योंकि स्वतन्त्र है हम तो। ऐसी स्वतन्त्रता मनुष्यों में नहीं थी। माता, पिता, धर्म आदि की बात मानते थे। अब कहते हैं कि हम नई रोशनी के हैं। बिल्कुल नई रोशनी। तुम नई रोशनी कहते हो, पर यह बिल्कुल अंधेरा है। मनुष्य में ही अंधेरा हो गया। अंधेरा पशुओं में, पक्षियों में तो था। अब मनुष्यों में भी आ गया। रोशनी बसी हुई है ? परन्तु इसको ही रोशनी कहते हैं।

अपनी स्वतन्त्रता कब होगी ? जब अपने साधियों को अपने साथ रहने वालों को स्वतन्त्रता दी जाय। उनकी न्याययुक्त बात हो तो उसका आदर किया जाय। उनकी न्याययुक्त बात हो वह हमें माननी चाहिए। यह बात स्याल रखने की है। बुद्धिस्वियों के साथ आप बर्ताव करें तो बुद्धि में रहने वाले भाई-भोजाई, भतीजे, स्त्री-पुत्र, माता-पिता, काका-आमा आदि

जितने हैं उनकी बात अगर न्याययुक्त है तो उस बात को प्रधानता देनी चाहिये । अपनी मनमानी को प्रधानता नहीं देनी चाहिये । इससे आदमी स्वतन्त्र होता है । बड़ा श्रेष्ठ आदमी हो जायगा । समाज में भी ऊँचा स्थान पा जायेगा । भगवान् के यहाँ भी ऊँचा स्थान पा जायेगा । सन्तो के, महात्माओं के, शास्त्रों के धर्मों के अनुसार वह श्रेष्ठ पुरुष बन जायगा । जो अपनी मनमानी करता है, अपनी हेकड़ी रखता है और अन्ध-मन्दा सब तरह का काम कर बैठता है तो उसके घरवाले भी उसमें राजी नहीं होते । बाहर वाले व समाज वाले भी राजी नहीं होते । उसको परतन्त्रता छूटती नहीं । पशु-पक्षी आदि योनि में, नरकों में जाओगे तो वहाँ तो परतन्त्रता है ही, परन्तु मनुष्य योनि में यह स्वभाव डाल दिया । अब यह जहाँ जायेगा, वहाँ दुःख पायेगा, कष्ट उठायेगा ।

स्वभाव सुधारने का अवसर

यहाँ मनुष्य शरीर में आये हैं तो हमारे को खास बात क्या करनी है ? आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो । अपने स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बनाना है । ऐसा निर्मल बने कि हमारे स्वभाव से किसी को तकलीफ न हो । अपनी नीयत तकलीफ देने की न हो, किसी को कष्ट देने की न हो । हमारी क्रिया भी न हो, हमारा भाव भी न हो, फिर भी किसी को दुःख हो जाता है तो उसका भी ख्याल करना बड़ा अच्छा कि उसे दुःख न हो, परन्तु यह हाथ की बात नहीं ।

आपके स्वभाव में दूसरे को दुःख देने की बात नहीं है । पर आपको देखकर खल उठे । उसका क्या किया जाय ? रात्रि में

बिजली चमकती है तो गधी दुलती मारती है । क्या आफत आ गई ? अब वह बिजली क्या करे बेचारी । उसने गधी को कोई दुख दिया है क्या ? पर वह गधी दुख यो ही पावे । अब उसका क्या किया जाय ? इस तरह से दूसरे को देखकर दुख होता है, वह अपने स्वभाव के कारण दुखी होता है । हम अपना जीवन सयत रखें और ठीक तरह से चलें । देख-देखकर ही किसी को जलन पैदा हो जाय तो अब उसमें भगवान् से प्रार्थना करें—‘हे नाथ ! हमारे द्वारा किसी को दुख न हो । हमारे को देखकर भी दुख न हो’ । ऐसा अपना स्वभाव रखें कि हर एक को सुख हो जाय ।

‘सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

सबके सब सुखी हो जायें, कोई दुखी न रहे, सबके सब निरोग हो जायें, किसी के रोग आफत न रहे, सबके मंगल ही मंगल हो, शुभ ही शुभ काम हो । कोई भी, कभी, किसी अवस्था में दुख न पावे । ऐसा अपना-स्वभाव बना ले, ऐसा ध्येय बना ले, लक्ष्य बना ले । तब मनुष्य जन्म सफल होगा । अपनी मनमानी त्याग करने में वही सफल होता है जो दूसरे के मन की बात करता है । औरों की न्याययुक्त इच्छा पूरी करने से अपनी इच्छा के त्यागने का बल आ जाता है । अपने मन की बात त्यागने की योग्यता आ जाती है । अपने मनमानी करते रहो तो अपने मनमानी करने का ही बल बढ़ेगा । वह स्वभाव तो अगाधी नरकों में डालेगा भाई ।

जितने ससार में दुखी हैं, जितने कंद में पड़े हैं, जितने नरकों में जीव है, जितने रो रहे हैं, चित्ता रहे है, जहाँ कहीं दुख पा

रहे हैं तो कुछ-न-कुछ उनके भीतर की चाहना है, इच्छा है कि यू नही होना चाहिए। ऐसी कामना वाले ही दुःख पाते हैं। भीतर से जिनके ऐसी कामना नहीं है, उनको दुःख हो ही नहीं सकता। बुखार आ जाय, तकलीफ हो जाय, पर उनको दुःख नहीं होता। दुःख है मन का। अपने मनमानी नहीं होने से दुःख होता है। बुखार में क्या होता है? बुखार आदि प्रतिकूल परिस्थिति से दर्द होता है, दुःख नहीं।

दर्द और दुःख अलग २ चीज है। खलन्हु हृदयँ अति ताप विशेषी, जराहि सदा पर सम्पत्ति देखी'। (मानस ७/३८/३)। जिसका हृदय दुष्ट (दोषी) होता है उसके ताप विशेष होता है। उसके जलन ज्यादा होती है, क्योंकि दूसरे की सम्पत्ति देखकर जल उठते हैं। उसके इतना घन क्यों हो गया? उसके बेठा-पोता इतना क्यों हो गया? उसका कहना क्यों मानते हैं लोग? परिवार वाले भी उसके अनुकूल क्यों चलते हैं? ऐसे करके जलने लग जाय। उसका दुःख कैसे मिटे? बताओ। यह प्रारब्ध का दुःख नहीं है। यह दुष्टता का दुःख है। स्वभाव से दुःख होता है, परिस्थिति से दुःख होता है, अपने सुख चाहते हैं, और सुख न मिलने से दुःख होता है। परिस्थिति अनुकूल न होने से जो दुःख होता है, वह तो मूर्खता का है, परन्तु दूसरे की उन्नति देखकर दुःख होता है, यह दुष्टता के कारण से होता है।

सुख पहुंचाने का भाव

हृदय में आनन्द होना चाहिये, हृदय में भस्ती होनी चाहिये कि अच्छी बात है इतने पर तो सुखी हुए। इतनी हमारी

माताएँ-बहनें सुखी हैं, बड़ा भाराम है । कितने भानन्द की बात है । दूसरे भी सब सुखी हो जायें—ऐसी भावना रखो । दूसरे तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं, परन्तु आप सुखी हो जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं है । आपका ऐसा भाव होने से आपका कल्याण हो जायेगा । जो सबका हित चाहता है, उसका हित स्वतः होता है, स्वाभाविक हित होता है । मनुष्यों के हृदय में उसके लिये स्थान हो जाता है । जो सबका हित चाहता है, कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, सबकी वास्तविक उन्नति चाहता है । जो दूसरे आदमी हैं, वे बिना कहे-सुने उसका हित करते हैं । उनके हृदय में उसके प्रति सद्भाव पैदा हो जाते हैं, स्वाभाविक ही, और जो दुष्ट है, दूसरो को दुःख देना चाहता है, तो उसके प्रति दूसरो के भी दुर्भाव पैदा हो जाते हैं । यह मनुष्य को दिखाता नहीं, इस वास्ते मानता नहीं, परन्तु आप जैसे बीज बोओगे, वैसी खेती पैदा होगी । आप दूसरो के दुःख के लिए भावना रखते हैं तो दूसरो को तो दुःख होगा, उनके प्रारब्ध का दुःख आ जाय तब, आपकी चाहना से दुःख नहीं होगा, परन्तु आपके लिए तो दुःख का बीज बोया ही गया, इसमें सन्देह नहीं है । अपने को जो दुःख दे, उसके लिए भी सुख की इच्छा करनी चाहिये ।

‘उमा सत बह इह बडाई, भव करत जो करइ भलाई ॥

(मानस ५/४०/७)

विभीषण ने रावण को कहा—‘हनुमानजी दूत बन कर आये हैं इनको दुःख नहीं देना चाहिये । इनको भाराम देना चाहिये । नीति की बात करना चाहिये ।’ रावण मारने लगा तो विभीषण ने कहा तो यह बात उस समय तो मान ली ।

फिर जब काम पढा, फौज घा गई है, जाना है तो उस समय विभीषण से कहता है—‘मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीति ।’ रहता तो है मेरे शहर मे और प्रीति करता है तपस्वी के साथ । तो उसके साथ जाओ । ‘सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहू नीती’ । (मानस ५/४०/५) उसे नीति सिखाना । एक बार हनुमानजी के लिए तेरी नीति मानी तो घर जल गया, सारा गाँव जल गया । तेरी नीति उनको ही दे, जिससे उनका हो नाश हो जाय । हम नहीं मानेंगे तेरी बात । विभीषण को जोर से लात मारी । ‘अनुज गहे पद बारहि बारा । (मानस ५/४०/६) । विभीषण रावण के चरण पकड़ते हैं और कहते हैं—‘आप बडे भाई पिता के समान हैं । बेशक आपने मुझे मारा—“तुम्ह पित्रु सरिस भलेहि मोहि मारा । रामु भजें हित नाथ तुम्हारा ॥” (मानस ५/४०/८) । तुम्हारा हित तो भगवान् के भजन से है । ऐसा कहता ही रहा । रावण ने धमकी दी । लात का प्रहार किया । बात अच्छी कहने पर भी लात का प्रहार मिला तो वास्तव में क्या नतीजा निकला ? विभीषण का कहना तो ठीक निकला ही । रावण ने काम तो अहित होने लायक ही किया, परन्तु भगवान् के हाथ से मरने से उसका उद्धार हो गया । विभीषण ने अहित नहीं किया । उसके हृदय मे यह भाव है कि आपका हित भगवान् के भजन करने से है । सीता को आप दे दो तो बड़ा अच्छा है, राड नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, आपका काम ठीक बैठ जायगा, परन्तु जिनके विपरीत बुद्धि होती है ना, उसके विपरीत बात जँचती है । ‘बिनाश-फाले विपरीत-बुद्धि’ ठीक बात को भी सही नहीं समझता, परन्तु संतो का हृदय क्या होता है ? यह वत्ता दिया । ‘मद करत जो करई भलाई’ । मन्दा करने पर भी वे भलाई ही करते

हैं अपनी तरफ से। वे सबका भला चाहते हैं। उनका व्रत स्वाभाविक होता है। वायुमण्डल बनता है। प्रकृति में शक्ति है, जिसका हृदय शुद्ध होगा और सबका भला चाहेगा तो प्रकृति से उनका भला होगा। यह प्रकृति में ताकत है, विलक्षणता है, स्वाभाविक ही हित होगा।

अपने द्वारा सबका हित हो, किसी तरह सबका कल्याण हो, दूसरो को लाभ हो जाय, दूसरो को सुख हो जाय, भूरो को आराम मिले—ऐसा भाव रहेगा तो सबके सब लोग सुखी हो जायेंगे, ये हाथ की बात नहीं, क्योंकि परिस्थिति उनके बर्तों के अनुसार आवेगी; परन्तु आपने जो भावना की है, यह परिस्थिति नहीं है। यह आपका नया उद्योग है, नया काम है, नया भाव है। ऐसा आपका उद्देश्य है तो आपका कल्याण होगा। आपके लिए इसका भला-ही-भला नतीजा होगा, क्योंकि सम्पूर्ण के हित में आप रत हैं न। 'ते प्राप्नुयन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता' (१२/४) सबका हित कर देना, यह बात हाम की नहीं है, परन्तु बुरा किसी का भी नहीं चाहना चाहिये। राजन लोग कहते हैं भाई! वैरो का भी अहित न हो। भगवान् राम नका में पहुँच गये, फिर विचार हुआ, सोचा तो कहा 'पहले भगद को भेजना चाहिये'। उनको खबर कर देनी चाहिये पीछे देखो क्या होता है? भगद को भेजा उस समय रामजी ने कहा—'काजु हमारा ताबु हित होई। काम तो हमारा बने और हित रावण का हो। रिपु सन करेह बतकही सोई (मानस, ६/१६/८)। जरा सोचो, कितनी विलक्षण बात है।

शुद्ध स्वभाव की आवश्यकता

हमारा काम बन जाय और उसका हित हो जाय। तब

‘काम’ बड़ा है कि ‘हित’ बड़ा है । कोई भाई हो, उसके प्लेग की बीमारी लग जाय तो उस बीमारी से बचते हुए उनकी सेवा करें । उसके साथ बैर नहीं । वह तो बीमार है बेचारा, परन्तु बीमारी के साथ स्नेह नहीं । बीमारी को तो मिटाना चाहते हैं । ऐसे मनुष्य मात्र परमात्मा के अग्र हैं । मनुष्यो में जो खराब स्वभाव आ जाते हैं, ये आगतुक हैं । ऊपर से आये हुए हैं, इस वास्ते इन दोषों को मिटाना है । इन बीमारियों को दूर करना है । न कि बीमार को ही मार देना है । दोषी आदमी के दोषों को दूर करना है अपने तो । कैसे दोष दूर हो ? इसका चिन्तन करो, इसका विचार करो, युक्ति सोचो, किस तरह से इसका दोष दूर हो ? उसके दोष को देखना दोषदृष्टि नहीं है । वह तो निर्दोष देखना चाहते हैं कि उनमें दोष यह न रहे । अपना पुत्र है, अपना शिष्य है, अपना नोकर है, अपना प्यारा मित्र है, उसमें कोई अवगुण आ जाय तो अवगुण दूर हो । जैसे रोगी का रोग दूर हो—ऐसा विचार होता है । ऐसा नहीं कि रोगी मर जाय । ऐसे ही किस तरह से उनका अवगुण दूर हो, तो यह अवगुण दूर कैसे होता है ? आपके हृदय में सद्भावना हो और आदर सहित उनके साथ बर्ताव किया जाय तो अवगुण दूर होता है । उनका निरादर करोगे तो उनके मन में भी निरादर पैदा हो जायेगा । उसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा । प्यार से, स्नेह से उनका हित करते हुए सेवा करते हुए ऐसी शिक्षा दो, जिससे उनका दोष दूर हो जाय । दुष्टता ज्यादा होती है, तब वे मानते नहीं । सेवा करो, नम्रता करो तो भी वे समझते हैं कि गरज करता है । यह कायर आदमी है, ऐसा ही—इ—यह तो । ऐसे दोष दृष्टि करेंगे । पहले से दो दृष्टि करते हैं,

फिर और दोष दृष्टि कर लेंगे और क्या होगा ? परन्तु अपने को अपना स्वभाव शुद्ध, निर्मल बनाना है ।

दो सज्जन थे । एक ने कहा—‘आप मेरी परीक्षा कर लो, मेरे को क्रोध नहीं आता है । आप कुछ भी कर लो, मेरे को क्रोध नहीं आयेगा । दूसरे सज्जन ने कहा ‘बड़ी अच्छी बात ! काम, क्रोध, लोभ तुम्हारे पर आक्रमण न करे, क्रोध नहीं आवे तो बड़ी अच्छी बात है, पर तुम्हारी परीक्षा के लिये मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू बताओ ? तेरे को क्रोध नहीं आवे तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी आनन्द की बात है, खुशी की बात है । अपना स्वभाव क्यों बिगाड़े भाई ? स्वभाव चलेगा साथ में । ये चीजें, वस्तुएँ, घटनाएँ साथ नहीं रहेंगी । घटना घटती है और मिट जाती है, परन्तु जैसा स्वभाव बना लिया वह तो साथ में चलेगा । चोरी करने का जो स्वभाव बना है । यह जहाँ जाओगे, वही तग करेगा । दूसरी को दुःख देने का स्वभाव है तो जहाँ जाओगे, वहाँ भी तग करेगा ।

जिसका स्वभाव शुद्ध हो गया । किसी कारण उसे नीच योनि में जन्म भी लेना पड़ेगा तो वहाँ वह सुख पायेगा । अगर खाने-पीने में चटोरपना पैदा कर लिया कि यह चाहिये, यह ठीक नहीं है । चटनी बढ़िया नहीं हुई, नीचु नहीं दिया । दो पत्तों डाल देते पोदीना की तो रग लिल जाता । बढ़िया नहीं बनी । अब पोदीना डाल दिया । थोड़ा सा नीचू निघोट देते तो क्या—एक सुन्दर चटनी हो जाती । ऐसे चटोरपने का स्वभाव बिगाड़ लिया । अब वह पशु हो जायेगा तो उसे बढ़िया करने नहीं देते । मैंने गाँवों में देखा है । ऐसी उस गाय को, बैल को बढ़िया धारा नहीं देते । कहते हैं—‘माज बढ़िया पर लिया तो

यह दो-तीन दिन चरेगा नहीं।' उसके डण्डा पड़ते हैं बढिया चारा चरने नहीं देते, क्योंकि स्वभाव बिगाड़ा हुआ है मनुष्य जन्म का। तो अच्छा चारा मिलता ही नहीं। कुछ ऐसा बेल होता है कि भूख लगे तो बढिया दे दो, चाहे घटिया दे दो, पेट भर लेता है तो वह बढिया चारा चर भी ले तो कोई बात नहीं, अब बाँध दो। चारा चर लिया तो चर लिया। यह भूखा नहीं मरेगा। जिसके चटोरपना ज्यादा है तो मालिक को उसकी निगाह रखनी पड़ती है कि उसको बढिया चारा नहीं मिल जाय कहीं। स्वभाव बिगाड़ने से आड़ ही लगी। फायदा क्या हुआ ?

शुद्ध स्वभाव वाले का आदर

ऐसे स्वभाव खराब है तो महाराज सब घरवाले खराब मानते हैं। बहनो-माताओं में जिनका स्वभाव खराब होता है, उनको पीहर में बुलाते हैं तो भाई और भोजाई सब सतर्क हो जाते हैं। बाईसा आ गयी है। चीज वस्तु सभाल कर रखो ठीक तरह से, ताले में रखो। यह देख लेगी, मागेगी तो देगे तो चीज खराब हो जायेगी। नहीं देंगे तो मन खराब हो जायेगा। तो यह देखे ही नहीं, बस 'न देखे न कुत्तो भुसे' इसे पता ही न लगे। बेचारे घर के आदमी ऐसे डरते हैं, क्योंकि स्वभाव बिगाड़ा हुआ है। स्वभाव सुधरा हुआ है तो बाई आ गई तो भाई कहता है कि बाई चाबी तू ही राख। घर में सब काम तू ही देख। वे अपने निश्चिन्त हुए। बाई तो दोनों ही हैं फर्क नहीं है। एक मा-बाप के पैदा हुए बहन और भाई। पर एक होते हुए भी स्वभाव जिसका शुद्ध है, उसको सब चाहते हैं। विधवा हो जाय तो देवर-जेठ आदि चाहते रहते हैं और

यहाँ भाई लोग चाहते हैं। देवर आदि लेने के लिए आते हैं—'बहुत जरूरी है, बालक होने वाला है, हम तो भोजाई को लेने के लिए आ गये।' भाई कहते हैं—'नहीं सा, अब भेजेंगे नहीं। क्यों?' 'हमारे तो यह माँ की जगह है।' जैसे माँ से सलाह लेते थे, ऐसे बाई से सलाह लेते हैं—सब काम करने में। वैसे भेज दें? हमारे मा की जगह हैं। अब बताओ। शुद्ध स्वभाव होने से भाइयों के भीतर कितना आदर है? कितना भाव है? उधर समुराल वाले भी चाहते हैं। वे भी चाहते रहते हैं। जिसका स्वभाव खराब होता है तो माँ कह देती है, 'बेटा? इन बाई ने अपने घर पहुँचा दे। बड़ो टावर आपरे घर ही आछा।' कारण क्या? लखण बोदा तो कुण चावे? (स्वभाव खराब है तो कौन चाहे?)।

हम और काम करने में स्वतंत्र नहीं है। धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। मेहनत करके धन कमा ही लें, यह हाथ का बात नहीं, परन्तु स्वभाव सुधारने में आप स्वतंत्र हो। आप अगर चाहें तो स्वभाव को शुद्ध बना सकते हैं। स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है तो सब दुनिया को दुख होता है। बग़ड होता है—पर हित सरित धर्म नहि भाई। पर पीड़ा तम नहि अपभाई ॥
(मानस ७/४०/१)

अपना स्वभाव शुद्ध होता है तो सबको सुख होता है। स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है तो सबको दुःख होता है। देवकिशनजी भोजक थे, वे कहते थे कि मैं चुरू ने स्टेशन मास्टर था तो यहाँ एक दिन 'मंगलदास डाकू' आ गया। वह पोंडवान का मित्र था तो उससे मिलने आ गया। वह सागर भीतर बठ गया कुर्सी पर। वे कह रहे थे कि मैं पास में ही बैठा था।

किसी ने कह दिया 'यह भगलदास है' । इतना कहते ही घैठे-बैठे मेरा कुर्ता भीग गया पसीने से । यहाँ कुछ चोरी कर लेना, कुछ ले जायगा तो क्या दशा होगी मेरी ? ऐसे विचार करते-करते पसीना आ गया बैठे-बैठे । मौन ही था वह, पर स्वभाव बिगड़ा होने के कारण परिचय होते ही भय से पसीना आ गया और कोई सन्त आ जाय, महात्मा आ जायें तो गाँव में एक आनन्द खिल जाय । महाराज पधार गये तो गाँव में आनन्द, उत्सव होने लगता है । मनुष्य वे ही हैं, फिर फरक क्या है ? एक का स्वभाव सुधरा हुआ है । एक का स्वभाव बिगड़ा हुआ है । बिगड़े हुए स्वभाव से लोगो को दुःख होता है, भय होता है । दुःख देना पाप है । पहले स्वभाव आप बिगाड़ा, पाप किया । फिर पाप करते जाते हैं । स्वाभाविक ही पाप होते चले जाते हैं । औरो को कष्ट होता ही चला जाता है । स्वभाव अपना शुद्ध निर्मल बना ले तो कही रह जाओ, लोग कहते हैं कि यह तो ऐसा अच्छा है 'आँख में घाल्या ही खटके कोनी ।' इतना निर्मल है । कौसी विचित्र बात है ।

स्वभाव शुद्ध बनाने में हरेक भाई-बहिन स्वतन्त्र है । धन कमाने में परतन्त्र है, उसमें तो रात-दिन लगे है । स्वभाव शुद्ध बनाने के लिए परवाह ही नहीं करते । स्वभाव को शुद्ध बना लिया तो जहाँ जाओ, वहाँ आनन्द-ही-आनन्द रहेगा । मौज-ही-मौज रहेगी । खुशी ही रहेगी । जिनका स्वभाव शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है, उनको देखने से दुनिया सब-की-सब प्रसन्न होती है । दुनिया को बड़ा आनन्द मिलता है । जिन लोगो ने अपने स्वभाव में भगवान् को बसा लिया, भगवान् का भजन करते हैं, मात्र प्राणियो के हित की इच्छा करते हैं,

यहाँ भाई लोग चाहते हैं। देवर आदि लेने के लिए आते हैं—'बहुत जरूरी है, बालक होने वाला है, हम तो भौजाई को लेने के लिए आ गये।' भाई कहते हैं—'नहीं सा, अब भेजेंगे नहीं। क्यों?' 'हमारे तो यह माँ की जगह है।' जैसे माँ से सलाह लेते थे, ऐसे बाई से सलाह लेते हैं—सब काम करने में। कैसे भेज दें? हमारे मा की जगह हैं। अब बताओ। शुद्ध स्वभाव होने से भाइयों के भीतर कितना आदर है? कितना भाव है? उधर ससुराल वाले भी चाहते हैं। वे भी चाहते रहते हैं। जिसका स्वभाव खराब होता है तो माँ कह देती है, 'बेटा? इन बाई ने अपने घर पहुँचा दे। बड़ो टाबर आपरे घर ही आओ।' कारण क्या? लखण बोदा तो कुण चावे? (स्वभाव खराब है तो कौन चाहे?)।

हम और काम करने में स्वतंत्र नहीं हैं। धन कमाने में स्वतंत्र नहीं हैं। मेहनत करके धन कमा ही लें, यह हाथ की बात नहीं, परन्तु स्वभाव सुधारने में आप स्वतंत्र हो। आप अगर चाहें तो स्वभाव को शुद्ध बना सकते हैं। स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है तो सब दुनिया को दुख होता है। कष्ट होता है—पर हित सरिस धर्म नहि भाई। पर पीडा राम नहि अधमाई॥
(मानस ७/४०/१)

अपना स्वभाव शुद्ध होता है तो सबको सुख होता है स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है तो सबको दुख होता है देवकिशनजी भोजक थे, वे कहते थे कि मैं चुरू में स्टेशन मास्ट्र था तो वहाँ एक दिन 'मंगलदास ठाकूर' आ गया। वह पोस्टवा का मित्र था तो उससे मिलने आ गया। वह आकर भीतर ब गया कुर्सी पर। वे कह रहे थे कि मैं पास में ही बैठा था

किसी ने कह दिया 'यह मगलदास है' । इतना कहते ही बैठे-बैठे मेरा कुर्ता भीग गया पसीने से । यहाँ कुछ चोरी कर लेना, कुछ ले जायगा तो क्या दशा होगी मेरी ? ऐसे विचार करते-करते पसीना आ गया बैठे-बैठे । मौन ही था वह, पर स्वभाव बिगड़ा होने के कारण परिचय होते ही भय से पसीना आ गया और कोई सन्त आ जाय, महात्मा आ जायें तो गाँव में एक आनन्द खिल जाय । महाराज पधार गये तो गाँव में आनन्द, उत्सव होने लगता है । मनुष्य वे ही हैं, फिर फरक क्या है ? एक का स्वभाव सुधरा हुआ है । एक का स्वभाव बिगड़ा हुआ है । बिगड़े हुए स्वभाव से लोगो को दुःख होता है, भय होता है । दुःख देना पाप है । पहले स्वभाव आप बिगाड़ा, पाप किया । फिर पाप करते जाते हैं । स्वाभाविक ही पाप होते चले जाते हैं । औरो को कष्ट होता ही चला जाता है । स्वभाव अपना शुद्ध निर्मल बना ले तो कहीं रह जाओ, लोग कहते हैं कि यह तो ऐसा अच्छा है 'आँख में घाल्या ही खटके कोनी ।' इतना निर्मल है । कैसी विचित्र बात है ।

स्वभाव शुद्ध बनाने में हरेक भाई-बहिन स्वतन्त्र है । धन कमाने में परतन्त्र है, उसमें तो रात-दिन लगे हैं । स्वभाव शुद्ध बनाने के लिए परवाह ही नहीं करते । स्वभाव को शुद्ध बना लिया तो जहाँ जाओ, वहाँ आनन्द-ही आनन्द रहेगा । मौज-ही-मौज रहेंगे । खुशी ही रहेंगे । जिनका स्वभाव शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है, उनको देखने से दुनिया सब-की-सब प्रसन्न होती है । दुनिया को बड़ा आनन्द मिलता है । जिन लोगो ने अपने स्वभाव में भगवान् को बसा लिया, भगवान् का भजन करते हैं, मात्र प्राणियों के हित की इच्छा करते हैं,

उनकी तन, मन, वचन से जो कुछ चेष्टा होती है, सबके हिस्से के लिए होती है। उन पुरुषों के दर्शन करने से शान्ति मिलता है। सकट मिट जाते हैं, दुःख मिट जाते हैं, विघ्न टल जाते हैं। कारण क्या है? वह शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। वह निर्मलता, श्रेष्ठता हरेक भाई प्राप्त कर सकते हैं।

पढ़े-लिखे हो, अपढ़ हो, गाँव के हो, शहर के हो, कंसी भी योग्यता क्यों न हो? अपना स्वभाव शुद्ध बनाने में सब स्वतन्त्र हैं। धन पैदा करने में सब परतन्त्र, क्योंकि धन तो पैदा तब होगा, जब किसी की तिजोरी खुलेगी। ऐसा हुनर करोगे, जिससे दूसरे की तिजोरी खुल जाय, तब पैसा मिलेगा। स्वभाव किसी की तिजोरी में बन्द थोड़ा ही है। पैसा तो तिजोरी में बन्द रहता है, ताला लगा रहता है। शुद्ध स्वभाव के कोई ताला लगा है क्या? यह तो हर एक कोई ले लो। सबके लिए खुली है एकदम ही। शुद्ध स्वभाव बना लेना, कितनी बढ़िया बात? ऐसी स्वतन्त्रता हम लोगों को भगवान् ने कृपा करके दी है। अब ऐसी कृपा करो, अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ।

स्वभाव शुद्ध करने का उपाय

स्वभाव शुद्ध कैसे बनावें? इसके लिए क्या उपाय है? उपाय एक ही बताया न, अपना अभिमान छोड़ो। अभिमान घुमता है। वह दूसरों को खटकता है बुरा लगता है। सच्ची बात का अभिमान भी खटकता है और बुरा लगता है। अभिमान तो खटकता है ही। इसमें कहना ही क्या है? आप सच्चे हृदय से किसी को मानते हैं कि ये पढ़े-लिखे हैं, अच्छे विद्वान् हैं, ऐसा आप हृदय से मानते हैं, पर वह कहे कि 'क्या देखते

हो ? तुमने इतनी पुस्तकें देखी नहीं, जितनी हमने पढ़ी है । क्या समझते हो तुम ?" यह बात आपको बुरी लगेगी । सच्ची बात है तो भी बुरी लगती है, क्योंकि उसके भीतर में अभिमान बस गया है न । हमने ऐसा-ऐसा पढ़ा है, हम इतने विद्वान् हैं । अभिमान खटकता है । क्यों खटवता है ? परमात्मा के अश हैं । सभी भाई बरोबर है किसी ने गुण उपार्जन अधिक कर लिया तो अधिक हो गया । किसी में वो गुण नहीं है तो कम रह गया । पर कम रहने से क्या हुआ ? क्या वह परमात्मा का प्यारा नहीं है ? क्या परमात्मा का अश नहीं है ? वहाँ तो बरोबर ही है ।

समाज में कोई धनी हो गया । कोई गरीब हो गया । धनी और गरीब तो अलग २ हो गये पर रोटी बेटी का जहाँ बतवि होगा तो हम भाई हैं, इसमें बड़ा-छोटा क्या है ? सब एक समान ही है । धन किसी के ज्यादा हो गया । किसी के कम हो गया । इसी तरह से आपकी योग्यता कम-ज्यादा हो गई, पर परमात्मा के लिए तो बराबर हो । अभिमान आप करते हो तो दूसरे को बुरा लगता है, क्योंकि वह तुम्हारे से कम छोटा ही है । अभी कम हो गया है, पर वास्तव में तो कम है नहीं । उसको दुःख होगा बेचारे को । आप अभिमान रखते हो, उस अभिमान से अपना पतन होता है, और दूसरे को दुःख होता है । अभिमान दूर करो तो यह स्वभाव सुधर जाय और स्वार्थ की भावना दूर करो तो स्वभाव सुधर जाय । ये दोनों स्वभाव विगाड़ने वाले हैं । एक तो हमारी बात रहे और एक हमारा मतलब सिद्ध कर लें । हरेक बात में यह घात रहे, किसी तरह से मतलब सिद्ध हो जाय । मेरे को धन मिल जाय, मान मिल

जाय, मेरे को-आदर मिल जाय । मेरे को आराम मिल जाय, यह भाव रहता है न, इससे स्वभाव बिगड़ता है । तो अभिमान से, अहंकार से, स्वार्थ बुद्धि से स्वभाव बिगड़ता है । दोनों जगह निरभिमान होकर के—

सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ सतोष सदाई ॥
(मानस ७/४५/२)

कपट गाँठ मन मे नहीं सब सों सरल सुभाव ।
नारायण वा भगत की लगी किनारे नाव ॥

कोई कपट करे तो उसके साथ भो कपट नहीं । मद करत जो करइ भलाई' ऐसा स्वभाव है । उसको याद करने से शांति मिलती है । ऐसी सरलता धारण करने में क्या जोर आता है, बताओ ? कुटिलता करने में आपको जोर आयेगा । कुछ-न कुछ मन में कपट गाँठ गूथनी पड़ेगी न । सीधे सरल स्वभाव में, है जैसी बात कह दो । झूठ कपट करोगे तो महाराज कई बातें ख्याल में रखनी पड़ेगी, फिर कहीं-न-कहीं चूक जाओगे । कहीं-न-कहीं भूल जाओगे । सच्ची बात है । सरलता है तो सब जगह मौज-ही-मौज है । अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दूसरे के हित की सोचो । कैसे हित हो ? क्या कहें ? कैसे कहें ? दूसरों का हित कैसे हो ? दूसरों का कल्याण कैसे हो ? दूसरों को सुख कैसे मिले ? ऐसे सोचते रहो । आपके पास धन न हो तो परवाह नहीं, विद्या नहीं हो तो परवाह नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई पद नहीं, कोई अधिकार नहीं हो तो कोई परवाह नहीं । ऐसा न होते हुए भी आपका भाव होगा दूसरों के हित करने का तो स्वभाव शुद्ध होता चला जायेगा । जहाँ झूठ, कपट, अभिमान, अपनी हेक्का रखने का स्वभाव होगा,

वहाँ स्वभाव बिगड़ता चला जायेगा । वह बिगड़ा हुआ स्वभाव पशु पक्षी आदि शरीरों में भी लग करेगा । वहाँ भी आपको सुख से नहीं रहने देगा । अच्छे स्वभाव वाला पशु योनि में भी सुख पायेगा । मनुष्य भी अंष्ट हो जायेगा ।

स्वभाव सुधारने का मौका यहाँ ही है । जैसे बाजार होता है तो रुपये से चीज मिल जाती है । बाजार न हो तथा जंगल में रुपये पास में हो तो क्या चीज मिलेगी ? यह बाजार तो यहाँ ही है, अभी लगा हुआ । इस बाजार में आप अपना शब्द स्वभाव बना लो, निर्मल बना लो । यहाँ सब तरह की सामग्री मिलती है । मनुष्य शरीर से चल दिये तो फिर हो जैसे ही रहोगे । फिर बढ़िया तो नहीं होगा, घटिया तो हो सकता है, वहाँ भी स्वभाव खराब हो सकता है, परन्तु वहाँ उसको बढ़िया बात मिलनी बड़ी कठिन है । कुछ बढ़िया मिलेगी भी तो सासारिक बातें मिलेगी, पारमार्थिक नहीं । वहाँ स्वभाव का सुधार नहीं हो सकता है । बढ़िया शिक्षक मिल जायेगा तो वह शिक्षित हो जायेगा, मर्यादा में चलेगा और नहीं तो एब पड़ जायेगी तो तो उन्न भर दुःख पायेगा ।

पशु के बचपन में ही एब (आदत खराब) हो जाती है न । तो वह दुःख देने वाला, मारने वाला बन जाता है । छोटे उसे हाथ लगाते हैं, चिढ़ाते हैं, तब ऐसा करके वह मारना सीख जाता है । फिर बड़ा होने पर मारता है सबको ही । अब सीखा दिया बच्चों ने पहले । बुरा स्वभाव बन जायेगा वहाँ भी । अतः बुराई तो वहाँ भी मिल जायेगी । कौन सी बाकी रहेगी ? भलाई का मौका तो यहाँ ही है । यहाँ भी हर समय नहीं । अच्छा सत्संग मिलता है, विचार मिलता है, सत्शास्त्र मिलता

है इन बातों से हमें अच्छाई सीखनी चाहिये । मौका खोना नहीं चाहिए । बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब प्रगल्भ गाम्वा । (मानस ७/४२/७) । देवताओं के लिए दुर्लभ है । ऐसा मानव शरीर मिला । जिसमें अपना स्वभाव शुद्ध बना लें, निर्मल बना लें । फिर महाराज ! मौज ही-मौज । यह पूजो सदा साथ में रहने वाली है, क्योंकि जहाँ कही जायगा तो स्वभाव तो साथ में रहेगा ही । बिगड़ा हुआ होगा तो बिगड़ा हुआ ही साथ रहेगा । जहाँ कही जाओ तो स्वभाव को निमल बनाओ । अहंकार तथा अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित कैसे हो ? दूसरे का कल्याण कैसे हो ? दूसरे को सुख वस मिले ? अपने तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, पद से किसी तरह ही दूसरे को सुख कैसे हो ? दूसरे का कल्याण कैसे हो ? ऐसा भाव रहेगा तो आप ऐसे निमल हो जायेंगे कि आपके दशनों में भी दूसरे लाग निमल हो जायेंगे ।

तन कर मन कर वचन कर देत न काहु दुख ।

तुलसी पातक भुञ्जत है देखत उसके मुख ॥

उसका मुख देखने से पाप दूर होते हैं । आप भाई-बहिन सब बन सक्ते हो वैसे । अब मीराबाई ने हमारे का क्या दे दिया ? परन्तु उनके पद सुनते हैं । याद करते हैं तो चित्त में प्रमत्तता होती है । पद गावें तो भगवान् के चरणों में प्रेम हाता है । उनके भीतर प्रेम भरा था, सद्भाव भरा था, इस वास्ते मीराबाई अच्छी लगती है । एक दिन भी उनकी भिक्षा नहीं को । फिर भी मीराबाई अच्छी लगे, उनकी बात भी अच्छी लगे, उनके पद अच्छे लगे, क्योंकि उनका अन्त करण

शुद्ध था, निर्मल था । नहीं तो मीराबाई की सास थी, पूजनीय थी वह मीराबाई के । पर उसका नाम ही नहीं जानता कोई । मीराबाई विदेशों तक सब जगह प्रसिद्ध हो गई । भगवान् की भक्ति होने से, नाम चाहने से नहीं ।

नाम नाम विन ना रहे, सुनो सयाने लोय ।

मीरा सुत जायो नहीं शिष्य न मु डयो क्रोध ॥

न मीराबाई के बेटा हुआ । न मीराबाई ने चेला बनाया । पर नाम उसका सब जगह आता है । साधुओं में यह होती है कि हमारे चेला हो जाय तो हमारा नाम रह जाय । गृहस्थ कहते हैं हमारे छोरा हो जाय तो हमारा नाम हो जाय । छोरा सबके हुआ, पर नाम हुआ ही नहीं । तीन-चार पीढ़ी के पहले वालों को आज घर वाले ही नहीं जानते, दूसरे क्या जानेंगे ? भगवान् का भजन करो तो महाराज ! कितनी विचित्र बात है ? नाम रहे-न-रहे । आपका कल्याण हो जायेगा । दुनिया का बड़ा भारी हित होगा । इस वास्ते अपने स्वभाव को शुद्ध बना लें । शुद्ध कैसे बने ? अपनी हेकड़ी छोड़ें । अपना अभिमान छोड़ दें । दूसरों का आदर करें, दूसरों का हित करें । जहाँ न्याययुक्त बात हो तो दूसरों की बात मानें । दो बात सामने आ जाय तो हमारी नहीं उनकी सही । उनकी न्याययुक्त बात है, बढ़िया बात है तो अपनी बात छोड़कर उनकी बात मानें । दोनों बढ़िया होने पर भी उनकी बात का आदर करने से अपने स्वभाव का सुधार होता है ।

नारायण, नारायण, नारायण

(दिनांक ११ अगस्त, १९८१)

॥ श्री हरि ॥

प्रवचन-५

मनुष्य जीवन की सार्थकता

मनुष्य शरीर का समय बहुत मूल्यवान् है। भाइयो और बहनो ने रुपया-पैसे को मूल्यवान् समझा है। चीज-वस्तु, आदर, प्रतिष्ठा, मान, सत्कार और आराम इनको महत्त्व देते हैं कि ये हमें मिल जायें, परन्तु इन सबसे विशेष मूल्यवान् है अपने जीवन का समय। समय के समान कोई मूल्यवान् वस्तु नहीं है, क्योंकि समय देकर हम मूर्ख से विद्वान् बन सकते हैं। समय लगाने से पढाई करके विद्वान् बन जायें, समय लगाने से धनवान् बन जायें, समय लगाने से बड़े यशस्वी बन जायें, ससार में कीर्ति हो जाय, समय पाकर हम बहुत बड़े परिवार वाले हो जाते हैं। समय लगाकर बड़े भारी मकान बना लें, बहुत से काम कर सकते हैं। समय के बदले बहुत चीजें ले सकते हैं। ससार की अच्छी-अच्छी चीजें ले लें। ससार का ही नहीं, धर्म या अनुष्ठान् कर लें। स्वर्ग प्राप्त कर लें, स्वर्ग ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्त्व-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीवनमुक्त हो सकते हैं। सदा के लिये महान् आनन्द की प्राप्ति और दुःखों का आत्यन्तिक नाश हो सकता है। इस मानव जीवन के समय के सदुपयोग से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते

है। सब तरह की उन्नति हम समय लगाकर कर सकते हैं। समय लगाकर सम्पूर्ण चीजों को इकठ्ठा कर ली जाय तो भी इनके बदले में समय नहीं मिलता। ६०-७० वर्ष का आदमी मरता है। वह लखपति, करोड़पति बन गया, धन सम्पत्ति, जमीन, परिवार बहुत से मकान उसके हैं। वह कहता है साठ वर्षों में की हुई सभी वस्तुएँ मैं देता हूँ, उसके बदले में साठ महीना मिल जायें मेरे को और जीने के लिये। तो साठ वर्षों की कमाई देने पर भी साठ महीना जीवन मिल सकता है क्या ? साठ न सही साठ दिन मिल जायें। नहीं मिलेंगे।

काम क्या आयेगी कमाई ? तीन कौड़ी नहीं बटेगी, जिस समय मौत आ जायेगी कुछ कौड़ी नहीं बटेगी। चिन्ता और अधिक लग जायेगी। कहीं-वहाँ पडा है ? कितना धन है ?

आना आना जोड़कर करोड़ तहखाना भरे,
खाना न खिलाना यह ताके मन माना है।
दाना लोग दान देन कहे तो दीवानो कहे,
प्रभुजी का बाना देख लेत खल काना है।
जर जमीन जोरु अरु जायदाद जेती तीज,
एक दिन जाना जाको नहीं जाना है।
आखिर विराना ताकु सालग पिछाना नाही,
ऐसे जग बचक का ठौर न ठिकाना है।

धन कमा कमा कर इकठ्ठा कर लिया खजाना, परन्तु साथ में क्या चलेगा ? यह सोचते नहीं हो। धन तो यहाँ इकठ्ठा कर रहे हो। धन के लिए भूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी, विश्वासघात, धोखा आदि दे-देकर पाप इकठ्ठे किये हैं, वे इकठ्ठे

॥ श्री हरि ॥

प्रवचन-५

मनुष्य जीवन की सार्थकता

मनुष्य शरीर का समय बहुत मूल्यवान् है। भाइयो और बहनो ने रुपया-पैसे को मूल्यवान् समझा है। चीज-वस्तु, आदर, प्रतिष्ठा, मान, सत्कार और आराम इनको महत्त्व देते हैं कि ये हमें मिल जायें, परन्तु इन सबसे विशेष मूल्यवान् है अपने जीवन का समय। समय के समान कोई मूल्यवान् वस्तु नहीं है, क्योंकि समय देकर हम मूर्ख से विद्वान् बन सकते हैं। समय लगाने से पढाई करके विद्वान् बन जायें, समय लगाने से धनवान् बन जायें, समय लगाने से बड़े यशस्वी बन जायें, ससार में कीर्ति हो जाय, समय पाकर हम बहुत बड़े परिवार वाले हो जाते हैं। समय लगाकर बड़ भारी मकान बना लें, बहुत से काम कर सकते हैं। समय के बदले बहुत चीजें ले सकते हैं। ससार की अच्छी-अच्छी चीजें ले लें। ससार का ही नहीं, धर्म का अनुष्ठान कर लें। स्वर्ग प्राप्त कर लें, स्वर्ग ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्त्व-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन्मुक्त हो सकते हैं। सदा के लिये महान् आनन्द की प्राप्ति और दुःखों का आत्यन्तिक नाश हो सकता है। इस मानव जीवन के समय के सदुपयोग से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते

मे रात दिन लगे है। वह सरया अभिमान बढ़ायेगी केवल अभिमान। अभिमान रूपी वेदों के वृक्ष को छाया में आसुरी सपत्ति रूपी कालयुग विराजमान रहता है। अभिमान बढ़ेगा कि हम धनवान् है। वह अभिमान आपको न सत्संग करने देगा, न भजन करने देगा, न धर्म करने देगा, न आध्यात्मिक उन्नति करने देगा पतन की तरफ लगायेगा।

अभी कोई धनी आदमी करोड़पति है वह सुन ले कि सत्संग बड़ा अच्छा होता है। किसी ने प्रशंसा कर दी तो मन चलेगा भी तो पूछेगा कि वहाँ कौन कौन आते हैं? अमुक-अमुक सेठ आते हैं क्या? वे तो नहीं आते, साधारण आदमी आते हैं—ऐसा सुनेगा, तो मन चलने पर भी जा नहीं सकेगा। वहाँ वेद्वज्जती कैसे करवावे? साधारण आदमियों में बैठ करके। हमारी इज्जत का तो कोई आता ही नहीं आदमी। वहाँ जाकर हम बैठ जाय। अपनी वेद्वज्जती करवावे। वहाँ न कोई बैठने का ठिकाना है। हम कैसे जावे? अब दो चार आदमियों का भी अगर मन करे तो उनमें से पहले कौन जाय? कौन नाक फटावे पहले, इसके बाद दूसरा भी कोई हिम्मत करे। तो ऐसी आफत हो गई। धन होने से हुई न? मान हुआ, धन हुआ, पद मिल गया, अधिकार मिल गया, ऊँचे बन गये तो आफत और कर ली। ऊँचे बनने में समय लगाया है, मेहनत की है, बुद्धि लगाई है। सिफारिश बहुतों की ली है तब जाकर ऊँचे बने और अब आफत हो गई। भजन, ध्यान, सत्संग करना, अपनी आत्मा का उद्धार करना, कठिन कर लिया। इस तरह के समझदार कहलाते हैं।

कितना काम कर लिया, साधारण आदमी था, इसके बाद

होते हैं भीतर अन्तःकरण में । वे पाप आपकी खराब नियत बनाने में, महान् नीच बनाने में बड़े भारी सहायक हैं । ऐसे पाप करके धन कमाया यहाँ रहने वाला । मरते समय में यह धन तो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं । यह हरेक आदमी को सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं इतना समय हमने लगाया है तो क्या लाभ किया ? पचास, साठ, सत्तर वर्ष आ गये, इतने वर्ष तो गये, पर इतने वर्षों में हिसाब पूछने वाला हो कि तुमने साथ चलने की पूजा कितनी इकट्ठी की है । पूजा साथ चलने की बढ़िया ली है कि घटिया । दूसरों को सुख पहुँचाने की नीयत रखी है कि स्वाय करने की । अपकार करके धन अपने इकट्ठा करना, स्वाय ही कर लेना, इसमें समय लगाकर नीयत अपनी खराब-ही-खराब बनाई है क्या ? वही बनाई है तो किसके वाम आवेगी ? यह जरा सोचो ।

वर्तमान पतन का कारण

ऐसा विचार करने का मौका मनुष्य शरीर में ही है । गाय, भैंस, कुत्ता गधा आदि नहीं सोच सकते । और दूसरी योनि में सोचने की ताकत नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, जो भगवान् ने इस मनुष्य शरीर में दिया है । अब भोग भोगना, मग्न करना, रपमें-इकट्ठे करना इस प्रकार करते करते फूट निकल जायेगी, राम नाम सत् बोल जायगी । खराब नीयत रह जायेगी, यह दुदशा होगी । सज्जना ! हमें इस बात का दुःख होता है । हमारे भाई मग्न करने में लगे हैं । केवल सत् या बढ़ाने में ही लगे हैं केवल सत् या हो । इतना धन हो गया, दस हजार हो गया कि लाख हो गया, करोड़ हो गया । सत् या बढ़ाने

मे रात दिन लगे है। वह सस्या अभिमान बढ़ायेगी केवल अभिमान। अभिमान रूपी वेहडे के वृक्ष की छाया में आसुरी सपति रूपी कलियुग विराजमान रहता है। अभिमान बढ़ेगा कि हम धनवान् है। वह अभिमान आपको न सत्संग करने देगा, न भजन करने देगा, न धर्म करने देगा, न आध्यात्मिक उन्नति करने देगा पतन की तरफ लगायेगा।

अभी कोई धनी आदमी करोड़पति है वह सुन ले कि सत्संग बड़ा अच्छा होता है। किसी ने प्रशंसा कर दी तो मन चलेगा भी तो पूछेगा कि वहाँ कौन-कौन आते हैं? अमुक-अमुक सेठ आते है क्या? वे तो नहीं आते, साधारण आदमी आते है—ऐसा सुनेगा, तो मन चलने पर भी जा नहीं सकेगा। वहाँ वेइज्जती कैसे करवावे? साधारण आदमियों में बैठ करके। हमारी इज्जत का तो कोई आता ही नहीं आदमी। वहाँ जाकर हम बैठ जाय। अपनी वेइज्जती करवावे। वहाँ न कोई बैठने का ठिकाना है। हम कैसे जावें? अब दो चार आदमियों का भी अगर मन करे तो उनमें से पहले कौन जाय? कौन नाक कटावे पहने, इसके बाद दूसरा भी कोई हिम्मत करे। तो ऐसी आफत हो गई। धन होने से हुई न? मान हुआ, धन हुआ, पद मिल गया, अधिकार मिल गया, ऊँचे बन गये तो आफत और कर ली। ऊँचे बनने में समय लगाया है, मेहनत की है, वृद्धि लगाई है। सिफारिश बहुतों की ली है तब जाकर ऊँचे बने और अब आफत हो गई। भजन, ध्यान, सत्संग करना, अपनी आत्मा का उद्धार करना, कठिन कर लिया। इस तरह के समझदार कहलाते है।

कितना काम कर लिया, साधारण आदमी था, इसके बाद

तो मामूली थे यह लखपति, करोड़पति बन गया, बड़ा भारी काम किया है। बड़ा भारी काम नरको में जाने के लिये किया है। सौगोपाग दुःख पाने के लिए, जो दुःख वभी मिटे नहीं सदा दुःख की परम्परा ही भोगते रहे। ऐसा काम किया तो क्या यही बुद्धिमानी है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके ऐसा ही करना बुद्धिमानी है क्या? एक की ही नहीं दूसरी पर भी यही असर पड़े—हम भी धनी बनें। अरे भाई! करोगे क्या? किसके आगे रोयें? कोई सुनने वाला नहीं। सस्थाएँ बनाते हैं, उनमें भी धन संग्रह करते हैं। सस्थाओं के द्वारा उपकार कैसे किये जायें, इसकी तरफ रूख नहीं। बनाते तो हैं सस्था उपकार के लिए और लगी है भीतर में धुन धन इकट्ठा करने की, अधिक धन संग्रह हो जाय, अधिक धन इकट्ठा हो जाय। धन अधिक हो जाय जिसके पास वही बड़ा है। आज माप तोल यह हो गया कि धन जिसके पास ज्यादा हुआ वही बड़ा हुआ। सज्जनों! धन से बड़ा नहीं होता है। बड़ा वह है जिसके मरने के बाद भी बहप्पन रहे, ऊँचा बना रहे। जो नरको में जावे, चौरासी लाख योनि में सूबर-कूकर योनि में जावे, वह बड़ा क्या हुआ? महान् पतन कर लिया न, परन्तु अब कहे कौन? सीसावे कौन? हमारे सन्तो की याणी में आता है—“जगत भेष एकरा मतो एकरा दिश जावे।” जगत इधर जा रहा है भेष (साधु) भी इधर जा रहे हैं सकान बनावो बड़ा-बड़ा और धन इकट्ठा कर लो। सब एक ही तरफ जा रहे हैं। सीसावे कौन? साधु ब्राह्मण जिनको लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं। अच्छे भी हैं, साधन-भजन करते भी हैं, परन्तु उनमें भी लगी है कि मार बड़ाई कैसे हो जाय? धन कैसे हो जाय! बहप्पन कैसे मिल जाय? ऊँचे हम कैसे बन जायें। अरे वास्तविक ऊँचे बनें,

तत्त्वबोध प्राप्त कर लो, परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर लो, सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार की बातें जो शास्त्रों में पढ़ी हैं, उनका साक्षात् करके अनुभव करो। इसके लिए यह ऊँचा पद है। इसकी प्राप्ति नहीं की तो क्या किया ?

मनुष्य जीवन की सफलता—किसमें ?

सन्तो ने कहा—“एक राम बोलबो न सीख्यो तो सीख्यो गयो धूल में।” और सब सीख लिया परन्तु भजन-स्मरण नहीं सीखा तो धूल में गया कुछ काम का नहीं। जैसे बिना जल का कुँआ खोदने से क्या लाभ ? पचास माठ फुट गहरा खोद लिया पर पानी तो है ही नहीं। तो क्या करे ? इतनी तो बही दिवाल बनाते, मकान बनाते कोई छाया में बैठता। अब कुएँ में गाय, भैंस बाधें कि सामान रखे या बैठे क्या करे ? वह क्या काम आयेगा ? पानी तो है ही नहीं उसमें। कुआ बहुत गहरा है पर पानी नहीं है। ऐसे मानव शरीर मिला मुक्ति नहीं की, भगवान् की प्राप्ति नहीं। सगुण के दर्शन किये नहीं, निर्गुण का ज्ञान प्राप्त किया नहीं। तो क्या लाभ हुआ मानव शरीर पाकर ?

आपने उस तत्त्व का अनुभव किया है कि नहीं, ये केवल बातें करने के लिए नहीं है। भगवान् की बात में भी बड़ा लाभ है, परन्तु केवल बात ही नहीं करना है उसे प्राप्त करना है। प्रह्लाद भक्त हुए, ध्रुवजी महाराज हुए तो अच्छी बात है। तुमने कितनी भक्ति की है। काम तो खुद की भक्ति आवेगी। भक्तों के नाम लेने से भी पवित्रता होती है, परन्तु जब तक करके नहीं देख तो क्या हुआ भाई ?

“पर धन की बाता किया, घर भी भूख न जाय ।”

“घर की भूख जब जाये, जो धन हाथ में आय ।।”

वह धनवान है, वह करोड़पति है, राजा महाराजा है ऐसा है अच्छी बात । तुम्हारे तो उसका मुठ्ठी चना भी काम आवेगा नहीं । उनके पास धन है तो पडा है, क्या फायदा ? कोरी बातें करने से हमारे क्या लाभ ? अपने कमाई करो । मिठाई की बात करो कि ऐसा रसगुल्ला होता है अमुक मिठाई ऐसी होती है, ऐसी होती है करते रहो क्या फायदा ? भरे भाई ! अपने भोजन बन जाय, भोजन पाकर तरातर हो जाय तब टोक है ।

परमात्म तत्त्व का अनुभव हो जाय, कृतकृत्य हो जायें ज्ञात ज्ञातव्य हो जायें और प्राप्त प्राप्तव्य हो जायें—तीन बात । मनुष्य में तीन शक्ति है जानने की, करने की और पाने की । वह पाने के लिए कुछ करता है कि कुछ मिल जाय तो पाने की शक्ति है, कुछ जानने के लिए चेष्टा करता है तो जानने की शक्ति है और कुछ कर लें तो करने की शक्ति है । जानना जब समाप्त होता है जब जानने लायक बाकी न रहे, ‘यज्ज्ञात्वा नेह भूमोऽयज्ज्ञातव्यमवशिष्यते, (गीता ७/२) । जिस तत्त्व के जानने के बाद जानना कुछ बाकी न रहे । वह जान लिया तो ज्ञानशक्ति का उपयोग हुआ । ससार की बहुत सी विद्या जान ली, बहुत सी लिपि जान ली तरह-तरह की कला जान ली । बड़े बड़े यत्नाकार कारीगर हो गये । पर पूछे कि मुक्ति हुई कि नहीं ? अगर नहीं हुई तो जानने से क्या फायदा निबला ? यह जानना क्या काम आवेगा ? मुपत में पेंसावट होगी । फायदा क्या होगा ? ईर्ष्या पैदा होगी । बड़ी-बड़ी जानकारी करके विद्वता अनेक प्राप्त कर लें, विद्वता से यश भी कर लें,

तो समझता है कि बाह-बाह हो गई सा । 'यश शरीरे भव मे दयालु' यश प्रापणीय वस्तु है, परन्तु यश प्राप्त करके किया क्या तुमने ? तुम्हारे हाथ क्या लगा ? थोड़ा आप सोचो, विचार करो । सस्कृत-साहित्य के कवियों में कालिदास प्रसिद्ध कवि हुए ।

'पुष्पेषु चम्पा नगरीषु लका नदीषु गता नृपेषु राम ।
योषित्सु रम्भा पुरुषेषु विष्णु' काव्येषु माद्य कवि कालिदास ॥

कालिदास का नाम है तो वह कोई तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त था सा बात नहीं है, उसका अभी पीछा जन्म हो जाय और यहाँ अभ्यास करे, पूर्व के अभ्यास के कारण विद्वान बन जाय और सस्कृत का विद्वान बनकर सस्कृत में कविता करने लगे । लोग भी कहे बाह ! बाह ! कविता बड़ी सुन्दर है । कोई कहता है—'कविता तो कालिदास के समान है ।' कोई बहे—'कालिदास के समान तो नहीं पर अच्छी है कविता ।' कालिदास की पहले प्रसिद्धि हो गई । उसके खटकती है कि कालिदास दुष्ट कौन हुआ ? जो हमारे यश में धब्बा लगा दिया । हमारी कविता कैसी बढ़िया ? पर लोग कहते हैं कालिदास के समान नहीं है । कालिदास कौन है ? याद तो है नहीं कि तू ही था पहले ।

आप कमाया कामडा किणने बीजे दोष ।

खोजेजी की पालडी काँटे सीनी खोस ॥

आपका बनाया हुआ यश हैं अब आपके ही चुभता है, खटकता है । तो क्या निहाल बरेगा ? बताओ । उस यश प्रतिष्ठा के लिये लोग मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं बुद्धि लगाते हैं ।

अरे मनुष्य शरीर प्राप्त किया है भाई ! क्या मान बड़ाई के लिए ? वह भी चाहो तो मजन से मिल जायेगी सज्जनो !

भगवान् की तरफ चलोगे तो यश, प्रतिष्ठा, मान, आदर सब चरणों में लोटेगी। ऋद्धि और सिद्धि जाके आकर खड़ी है आगे। सब आपके सामने आ जायेगी। गर्ज करेंगे वे। आज धनवान् की गरज धनवान् करते हैं, राजा महाराजा करते हैं। वे नहीं करें तो क्या हुआ? भगवान् करते हैं खुद। भगवान् के दरबार में उनका ऊँचा दर्जा है—

“नयेति यो यस्य गुण प्रकपं स न मदा नि दति नान् चित्रम् ।
यथा किराती परिपुम्भ जाती मुक्तां परित्यज्य विभक्तिं गुजाम् ।”

मैं तो हूँ भगवान् को दास भगवान् मेरे मुकुटमणि।

भगवान् जिसका आदर करे तो दुनिया का आदर क्या चीज है? दुनिया की प्रशंसा दुनिया का आदर कोई मूल्य रखता है क्या? आज गुण दोखे तो आज प्रशंसा कर दी। बल उसका कोई दोष हुआ तो निंदा करना शुरू कर दिया। इनमें मान-वडाई करके भी क्या कर लिया? भैया वह पद प्राप्त करो, जिसके पाने के बाद में करना बाकी न रहे। वह पद मिल जाय तो मिलना बाकी न रहे।

तीन शक्तियाँ—जानना, करना और पाना

मनुष्य में तीन शक्तियाँ हैं। जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है और कुछ हासिल करने की भी शक्ति है। जानने की शक्ति पूरी क्या होगी? जब स्वयं अपने को जायेगा तब जानने का सदुपयोग हुआ। ससार को बहुत जान लिया। खुद तू फौन है इसका पता है ही नहीं। अमृत गान या अमृत नाम का मैं हूँ। अरे! यह तो जन्म के बाद का नाम, गाँव जाति है, परंतु पहले तू पान था असली ‘अभी फौन है’ और मरने के

बाद कौन रहेगा ? तेरा स्वरूप तत्त्व वास्तव मे क्या है ? इस बात को जाना ही नहीं और सब जान लिया । अरे असली बात जानने की थी वह नहीं जाना तो क्या जाना ?

जो अपने आपको जान लेता है ठीक तरह से, अपरोक्ष रीति से किञ्चिन्मात्र भी सन्देह न रहे, तो वह जोवन्मुक्त हो जाय । तब इसका जानना समाप्त होता है । अपने आपको जानने से जानना पूरा होता है । इतना किया, यह किया पर यह तो नहीं किया । तो करना भी समाप्त हो जाता है तब मनुष्य का जन्म सफल है । करना समाप्त कब होता है ? अपने लिए काम करेगा तो कभी करना समाप्त नहीं होगा । अनन्त जन्मों तक करते जाओ कभी वाग समाप्त नहीं होगा । बाकी का बाकी रहेगा । अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरे के हित के लिए किया जाय तो आप कृतकृत्य हो जायेंगे । जन्म अपने लिए कुछ भी करना बाकी न रहे । तो 'यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमव शिष्यते (७/२)' । ऐसे 'बुद्धिमान्स्यात् कृतकृत्यश्च भारत' यह कृतकृत्य हो जाता है । करना बाकी नहीं रहता । करने लायक सब काम कर नेता है । यह करना तभी तक बाकी रहता है, जब तक अपने लिए करता है । अपने लिए नहीं करता है तब उसका करना पूरा हो जाता है ।

पाप का फल-दुःख प्राप्ति

तो किया क्या ? कुछ नहीं किया, बाकी क्या बचा आपके पास मे ? मेहनत की और क्या किया है ? लाभ ले लिया, इतना ले लिया पर किया कुछ नहीं । लाखों-हरोडो रुपये मिल गये । आज भरता है तो क्या साथ चलता है ?

अरब-खरब लों द्रव्य है, उदय अस्त लों राज ।
तुलसी जो निज मरण है तो भावे केहि काज ॥

अग्य रुपया दगे सा पर अभी गला काट देंगे तो लेकर क्या करेंगे ? जहा पडा है वही पडा रहेगा । उधर से इधर पडा गहा और क्या हुआ ? तुम्हारे साथ क्या चला ? कुछ नहीं । ऐसे क्या किया तुमने ? बहुत बाम किया । ये ऐसे बडे जज हैं, बेरिस्टर हैं वकील हैं । इतने रुपये लेते हैं रोजाना । रोजाना हजार रुपये कमाने है तो हजार कागज है कागज । एक तुली का बाम । पहले जमाने के सिक्के हजार रुपये के साठे बारह सेर होते थे । एक दिन मे १२॥ सेर रुपये लाये तो महिना मे कितना लाये ? बारह महीने मे कितना लाये ? इतना ढोबर इकट्ठा कर लिया । रात्रि मे हाटं फेल हो जाय मर जाय तो क्या किया ? १२॥ सेर बोझा लाये रोजाना इस कमरे से इस कमरे मे लाकर रख दिया । एक गधा कितना ढोना है पत्थर एक दिन मे ? उसका हिसाब करो । अरे वह पत्थर जैसे ही ढोना है क्या ? कंसी रात परते हो ? वह तो पत्थर ढोता है हम रुपये लाये हैं । इसके मरने के बाद पत्थर मे, रुपया मे क्या फर्क है साहब ? बताओ । पत्थर ढोया तो रुपया ढोया तो क्या फर्क पडा ? आपके साथ सम्बन्ध है क्या ? अब ।

अच्छे अच्छे धनी आदमी हुए हैं, आचरण अच्छे नहीं थे तो भूत-प्रेत पिशाच बन गये घर मे नहीं आ सकते । घर मे आने देने नहीं उमरों । मंत्रों से कोला कर अलग हो रसते हैं कि यहाँ न आ जाय वही । वह धनी आत्मा के बाधा (दरवाजा) गटराटाये कि मैं आ गया हूँ पोछा । 'धरि धान मफान, धरि धान मफान' अठे नहीं अठे नहीं ।' आप अपने ध्यान पर रहो

यहाँ नहीं, यह दशा है । वह कहता है मैंने घर बनाया है, मेरा
रूपया है । यह दशा होगी । इसमें समझना है कि हमने इतना
काम कर लिया । क्या काम आया बताओ । धन आदि के लिये
जो पाप किये हैं वे पाप ऐसा नहीं वहेगे कि थारे धान मकान
वह तो कहेग अठि आओ, चौरासी लाख योनि में पधारो ।

‘यहाँ किये हैं कर्म निशक मानी, वहाँ जाब कछु नहीं आयेगा जो ।
जब पूछेंगे हिसाब हजूर बांहो तब लेखा दिया नहीं जायेगाजी ।’

पता लगेगा कब उसका फल निकलेगा तब । और यह भोगना
पडेगा भाई । उससे बच नहीं सकते आप । आज चाहे दुनिया
को धोखा दे दे, परन्तु वहाँ धोखा नहीं होगा ।

एक घटना हमने श्री जयदयाल जी के मुख से सुनी । सेठजी
श्री जयदयाल जी गीता प्रेम के सस्थापक, सचालक थे, सरक्षक
थे सब तरह से । उसको जन्म देने वाले । वे चुरु के रहने वाले
थे । चुरु की बात बताते थे कि जब हम आठ दस वर्ष के थे ।
विश्वेश्वरलाल जी खेमका जो अब नहीं है, मेरे से मिले हुए हैं
मेरे बाते हुई हैं, तो वे वृद्ध थे । एक लडका महेश्वरियो का
बीमार हो गया ज्यादा । अधिक बीमार हो गया तो रात्रि में
कई लोग इकट्ठे हो गये । रात शायद ही निकाले मर जायेगा,
इस वास्ते लोग बहुत से जग रहे थे । रात्रि में बहुत ज्यादा
बीमार हुआ, मरणासन्न हुआ तब उसका बाप रोने लग गया ।
यह बात कित्कुल बीती हुई है । बाप को रोता देखकर बीमार
पडा हुआ छोरा कहता है—अब रोने से क्या हो ? काम करते
समय सोचते तो आज यह दिन क्यों देखने को मिलता ? परन्तु
उस समय तो सोचा नहीं अब रोने से क्या हो ? वहाँ पास में
कई बैठे थे, रात क्या थी । उसने कहा कि—यह इसी जन्म की

बात है, पुराने जन्म की नहीं है। क्या बात है ? तो कहने लगा कि—देखो ! पिताजी की तरफ इशारा करके कहता है—अमुक सम्यक् में ये यहाँ से बम्बई गये थे, बीच में एक स्टेशन पर मैं भी उतरा। दस हजार रुपये मेरे पास में थे। बंगाली अपना नाम बताया, वहाँ का मैं था ही, तो हम साथ हो गये दोनों ही। हम उतरे तो भट्ठु जारी के यहाँ पर हम दोनों रात्रि को टहरे। रात्रि को रुपये मेरे पास थे। भुजारी ने और इसने मिलकर मार दिया और रुपये ले आये। तो मेरे को मारकर यह आया है।

वे लोग पास में बैठे इधर-उधर देखने लगे कि बात तो ठीक दीखती है। यह उस समय गया था बम्बई (कर्जा था)। पीछे जल्दी लाने उतार दिया तो आश्चर्य आया कि इतना जल्दी कर्जा कैसे उतारा ? तो बहम लोगो के था ही। बात मिल गई। वह योना इस वास्ते मैं आया हूँ बदला लेने के लिए। इतना रुपया इसका खर्च हो गया है मेरे जन्म में, इतना बिबाह में और इतना पुद्ग बाकी रहा है। एक बार और आऊँगा। अब ये रोवे, अब रोने से क्या हो ? ऐसा बदला लेने वाला लड़का था वह। पाम में बैठे लोगो ने पूछा—इसने तो इतना अन्याय, अत्याचार किया पर इस बगिये की बेटी ने क्या कराव पाम किया जो यह बिधवा हो गई ? गुस्से में आकर बोला यह वही रंड भुजारी है। दोनों ने मिलकर मारा था मेरे को, अब रोती रहेगी उग्र भर। उसका बाप वाला कि यह सन्निपात में आ गया। सन्निपात में आने पर बादी में बकता है। यह ऐसे ही बकता है, प्रलाप करना है। वायु का जोर है। उसने कहा कि 'वायु का जोर नहीं है मैं सन्निपात में नहीं हूँ'। अमुक अमुक

सेठ की हवेली के दक्षिण की तरफ चार चोर भीत फोड़कर भीतर घुस रहे हैं और वे चोरी करेंगे। जाकर देख लो, अगर यह बात सच्ची तो मेरी बात भी सच्ची। वह बात झूठी तो मेरी बात भी झूठी। उस समय तो वहाँ कोई गया नहीं। बात सबके सामने हो गई और वह मर गया। लोगो ने सुबह देखा की बात सच्ची है। भीत तोड़ी हुई है चोरी हो गई तो यह बीती हुई घटना है भाई। यहाँ जो काम करते हो राई-राई का लेखा होगा।

जब हक पूछे हिसाब माही तब लेखा दिया नहीं जायगा रे।
 सेवग साहब सो चोर जम के हाथ बिकायगा रे।

शीघ्र चेत करो। मौत नजदीक आ रही है।

यह दशा होगी। इस वास्ते भाई ये किये कर्म जरूर भोगने पड़ते हैं। आपको इस जन्म मे कर्म बिगडने की एक बात बताई, सच्ची घटना है। ऐसी घटनाएँ मैंने सुनी है। ऐसा होता है और भोग भोगना पड़ता है। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए।

डरते रहो यह जिन्दगी बेकार न हो जाय।

सुपने मे किसी जीव का अपकार न हो जाय ॥

पाप अन्याय वरके नरको की दुखो की तैयारी कर लेना, कितनी बड़ी हानि की बात है। मानव शरीर मिला भगवान की कृपा से। प्रभु की प्राप्ति कर लो, तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर लो, जीवन्मुक्ति कर लो, मुक्त हो जाओ—ऐसा सुन्दर मौका मिला है। ऐसे माँके को खोकर के पाप सग्रह कर लिया।

बात है, पुराने जन्म की नहीं है। क्या बात है ? तो कहने लगा कि—देखो ! पिताजी की तरफ इशारा करके कहता है—अमुक सम्बत् में ये यहाँ से बम्बई गये थे, बीच में एक स्टेशन पर मैं भी उतरा। दस हजार रुपये मेरे पास में थे। बंगाली अपना नाम बताया, वहाँ का मैं था ही, तो हम साथ हो गये दोनों ही। हम उतरे तो भड्गु जारी के यहाँ पर हम दोनों रात्रि को ठहरे। रात्रि को रुपये मेरे पास थे। भुजारी ने और इसने मिलकर मार दिया और रुपये ले आये। तो मेरे को मारकर यह आया है।

वे लोग पास में बैठे इधर-उधर देखने लगे कि बात तो ठीक दीखती है। यह उस समय गया था बम्बई (कर्जा था)। पीछे जल्दी लाकर उतार दिया तो आश्चर्य आया कि इतना जल्दी कर्जा कैसे उतारा ? तो वहम लोगों के था ही। बात मिल गई। वह बोला इस वास्ते मैं आया हूँ बदला लेने के लिए। इतना रुपया इसका खर्च हो गया है मेरे जन्म में, इतना विवाह में और इतना कुल चाकी रहा है। एक बार और आऊँगा। अब ये रोवे, अब रोने से क्या हो ? ऐसा बदला लेने वाला लड़का था वह। पास में बैठे लोगों ने पूछा—इसने तो इतना अन्याय, अत्याचार किया पर इस वणिग् की बेटी ने क्या खराब काम किया जो यह विधवा हो गई ? गुस्से में आकर बोला, यह वही राँड भुजारी है। दोनों ने मिलकर मारा था मेरे को, अब रोती रहेगी उम्र भर। उसका बाप बोला कि यह सन्निपात में आ गया। सन्निपात में आने पर वादी में बकता है। यह ऐसे ही बकता है, प्रलाप करता है। वायु का जोर है। उसने कहा कि 'वायु का जोर नहीं है मैं सन्निपात में नहीं हूँ'। अमुक गमुक

सेठ की हवेली के दक्षिण की तरफ चार चोर भीत फोड़कर भीतर घुस रहे हैं और वे चोरी करेंगे । जाकर देख लो, अगर यह बात सच्ची तो मेरी बात भी सच्ची । वह बात झूठी तो मेरी बात भी झूठी । उस समय तो वहाँ कोई गया नहीं । बात सबके सामने हो गई और वह मर गया । लोगो ने सुबह देखा की बात सच्ची है । भीत तोड़ी हुई है चोरी हो गई तो यह बीती हुई घटना है भाई । यहाँ जो काम करते हो राई-राई का लेखा होगा ।

जब हक पूछे हिसाब माही तब लेखा दिया नहीं जायगा रे ।

सेवग साहब सो चोर जम के हाथ बिकायगा रे ।

शीघ्र चेत करो ! मौत नजदीक आ रही है ।

यह दशा होगी । इस वास्ते भाई ये किये कर्म जरूर भोगने पड़ते हैं । आपको इस जन्म मे कर्म बिगडने की एक बात बताई, सच्ची घटना है । ऐसी घटनाएँ मैंने सुनी है । ऐसा होता है और भोग भोगना पड़ता है । इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए ।

डरते रहो यह जिन्दगी बेकार न हो जाय ।

सुपने मे किसी जीव का अपकार न हो जाय ॥

पाप अन्याय करके नरको की दुखो की तैयारी कर लेना, कितनी बड़ी हानि की बात है । मानव शरीर मिला भगवान की कृपा से । प्रभु की प्राप्ति कर लो, तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर लो, जीवन्मुक्ति कर लो, मुक्त हो जाओ—ऐसा सुन्दर मौका मिला है । ऐसे माँके को खोकर के पाप संग्रह कर लिया ।

‘सा हानि तद् महत् छिद्र साचान्ध जड मूढता ।

अनुहृतक्षण वापि वासुदेव न चिन्तयेत् ॥

जिस क्षण में मूढता में भगवान् का चिन्तन नहीं हुआ यह बड़ी हानि है । ‘महत् छिद्र’ बड़ी गलती हुई, ‘अन्धता’ मूढता—बड़ी भारी नीची से नीची बात है कि भगवान् का चिन्तन नहीं किया । भगवान् के चिन्तन के लिए, उस तत्त्व की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है । यह धन कमाने के लिए, भोग भोगन के लिए शरीर नहीं है । जैसा बाह्यावस्था में ब्रह्मचर्याश्रम है, वह केवल विद्याध्ययन करने के लिए है । उम्र भर में वह विद्याध्ययन का मौका है ऐसे चौरासी लाख योनियों में एक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करे । उसके लिए यह मानव शरीर है । उस मानव शरीर को ऐसे ही खो देना, कितनी बड़ी हानि की बात है । और वह समय है आपके पास । अभी हम जी रहे हैं ।

अभी धौकनी चल रही है आँखें टिमटिमा रही हैं । अभी चेत करे तो अभी काम कर सकते हैं । कितना कर सकते हैं कि पूरा वा पूरा । भगवद्गीता कहती है मूर्ख से मूर्ख परमात्मा की प्राप्ति कर ले । पापी से पापी हो तो परमात्मा की प्राप्ति कर ले । थोड़े से थोड़े समय में प्राप्ति कर ले । ये तीनों बातें याद कर लो । आप योग्य नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, महान् मूर्ख हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है । भगवान् ने दसवें अध्याय में कहा ‘मच्चित्ता मदतप्राणा बोधयन्त परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

(गीता १०/६)

मेरे मे तो मन लगा दे और मेरे लिए ही जीवन धारण कर ।
 प्राणों का उपयोग मानो भगवान के लिए ही हम जीते हैं और
 कोई काम नहीं करना है । न संग्रह करना है न भोग भागना
 है । यश, प्रतिष्ठा, मान कुछ भी प्राप्त नहीं करना है । भगवान्
 को प्राप्त करना है । ऐसे विचार करके 'मस्मिता मद्गत प्राण।
 बोधयन्त परस्परम्' आपस में मिले तो भगवत्सवधी बात
 चल दें, भगवत्सवधी बात ही सुने, वही बात छेंडे । कथयन्तश्च
 मा नित्य सुनने वाले हो तो मेरी बात ही कथन करें । आँरा को
 सुनावे । 'तुष्यन्ति च रमन्ति च' इसमें ही मन्तोष लाभ करते
 हैं । जितना समय भगवच्चरणों में बीत गया । भगवान् के
 चरणों में समय लगा वही सफल है । जो दिन जाय भजन के
 लेखे सो दिन आसी गिनती में । आपकी गिनती में वही समय
 आयेगा जो भगवान् के भजन में बीता । कौशल्या मा ने कहा
 राम । तुम्हारे बिना जो हमारे दिन बीते, ब्रह्माजी उन दिनों
 को हमारी उन्न में न गिनें । यह मनुष्य शरीर का समय नहीं
 है । हमारा तो समय जो रामलला सामने रहे वही मनुष्य जन्म
 का समय है । भजन के बिना जो समय गया वो निरर्थक गया,
 उसकी पूर्ति नहीं हो सकती । आज दिन तक जो निरर्थक समय
 गया है उसकी पूर्ति जन्म भर में नहीं हो सकती कभी । अगर
 हम अब तत्त्व की प्राप्ति कर लें, भगवान् के दशन कर लें, तो
 भी जो समय खाली गया, वह तो हानि ही हो गई । समय
 खाली नहीं जाता तो उसी समय प्राप्त कर लेते कि नहीं ? तो
 उतना समय खाली गया उसकी हानि हो गई, उसकी पूर्ति कैसे
 हो ? 'गया वक्त आवे नहीं पीछा' । आज दिन तक का समय
 चला गया, अवस्था चला गई, वह दिन पीछा आ सकता है

क्या ? वह तो गयी । गई नहीं रही हुई भी जा रही है । रहा हुआ समय भी जा रहा है ।

तज के सन्तोष सठ दीनन को मोस मोस सब आने भरी खोस है ।

गयो परदावे दावे पितु मातु राह आय,
रह्ये रात दिन देखे निशी खोल रहे

तोऊ नहीं हीश कोऊ बहे काहु करत रोष गिन जाने देत दोष है ।

ओस अम्बु को सो क्षण भगुर शरीर यह,
अमर करना चाहे यही अफसोस है ।

‘ओस अम्बु कोसो’—जैसे ओस का पानी कितनी देर ठहरता है । क्या कहे ? बड़ी दुःख की बात है ऐसे शरीर को रखना चाहते हैं । सब शरीरधारी ससार से मर गये पर हम तो रहेंगे ही—तो तुम कैसे रहोगे ? तुम्हारा मसाला और तरह का है क्या ? अमुक का हार्ट फेल हो गया तो तुम्हारा फोलाव का है क्या ? कितने दिन ठहरोगे भाई । उसी मिट्टी से ये बने हुए शरीर है । जिस मसाले से वे मरने वाले बने थे उसी मसाले से ये बने हुए हैं । और यह मृत्यु लोक है मरने वालों का लोक है । यहाँ सब मरने ही मरने वाले रहते हैं । ऐसे शरीर में निश्चिन्त कैसे बैठे हो ? कहाँ हो ? किस देश में हो ?

कोई आज गया कोई काल गया कोई जावनहार तैयार खड़ा,
नही कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही,
जाग मुसाफर देख जरा तेरे कूच की नोवत बाज रही,
सिर कूच की नोवत बाज रही ।

थारे माथे नगारा बाजे मौत ना रे,
तू तो जाने छे माने मरणो नथो रे

मरणो पडसी के आज के काल ।

यारे माथे नगारा बाजे मौत ना रे ।

मृत्यु के दिन नजदीक आ रहे हैं भाई । आप हम यहा आकर बैठे उस समय ऊमर जितनी बाकी थी उसमे मे उतना समय हमारा बीत गया है । एक घण्टा कम हो गया है जीने मे, मौत नजदीक आ गई है । आ गई नहीं है आ रही है, प्रति भरण नजदीक आ रही है और निश्चिन्त बैठे है । कौन रहने देगा यहाँ ? समय आयेगा उसी क्षण चलना पड़ेगा ।

हाकम आये हवालदार छोड नगरो,

छोड नगरी रे हसा छोड नगरी ।

हाकम आये हवालदार छोड नगरी । दोय घडी ठहरो यमराजा माया पडी है मेरो बिखरो, माया पडी है मेरो बिखरी ।

तो इकट्ठी करके क्या निहाल हो जायेगा । थोडा काम बाकी रह गया । वहाँ तो एक नहीं सुनेगे एक, उसी क्षण चलो । फिर देरी नहीं होगी । वह दिन आ रहा है, उसका ख्याल ही नहीं है । उस ससार मे है जहाँ मौत हाती है, सबकी मृत्यु आती है और वह पता नहीं कब आ जाय ? जनम से लेकर सौ वर्ष की उम्र तक कोई वर्ष आपने सुना कि इस वर्ष मौत का कोई भय नहीं है । एक वर्ष, दो वर्ष, दसवा, पचासवा कोई ऐसा वर्ष है कि अब तो निश्चिन्त रहो कि इस उम्र मे तो कोई मरता नहीं है । ऐसा देखा कभी । सबके लिए १०० के १०० वष मौन के लिए खुले है । वष भर मे कोई महिना आपने देखा कि यह तो मल मास लग गया है तो अब इस महिने मे मरेगा नहीं कोई । अमुक महिना आ गया है, ऐसा कोई महिना देखा जिसमे मरता नहीं । बारह महिना मौत के लिये खुल्ला । महिने मे ३०-३१

दिन हाने है । कोई दिन देखा कि आज रविवार आ गया आज तो मरन की छुट्टी है । सत्र दिन खुले है । २४ घण्टे खुले हैं । यह नहीं कि इस एक घण्टा में कोई नहीं मरेगा । सत्र मिनट सैकण्ड मौत के लिए खुले है भाई । जीने का भरोसा नहीं है मौत हरदम तैयार है । ऐसे खतरे में है—और निश्चिन्त बैठे हैं । मानो वो काम कर लिया । जिस काम के लिए आये हा, वह काम किया की नहीं ? वह तो किया ही नहीं । फिर क्या किया तुमने ? इतना धन कमा लिया इतना यह कर लिगा तो क्या काम आवेगा सा ? आज अगर मर जाओ तो क्या काम आवेगा ? जितना भजन स्मरण किया है, जितना अन्त वरण शुद्ध कर लिया है वह पूजा साथ चलेगी । वह न करके और क्या किया तुमने ?

मार हो बाल अचानक चपेट हि, होई घडीक में राख की ठरी ।
 ये मेरे देश विलायत है ये मेरे गज ये मेरे हाथी ।
 ये मेरी कामिनी केलि करे नित ये मेरे सेवक हैं दिन राती ।
 ये मेरे मात पिता पुनि बाधव ये मेरे पुत्र अरु नाती ।
 सुन्दर ऐसे ही छाड चलेगो तेल जल्यो बुझी जैसे बाती ॥

अब खत्म हो गया बस । ऐसे ही उमर खत्म होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा । ये मेरे—मेरे कहलाने वाले काम नहीं आयेंगे । कोई स्नेह करने वाला है नहीं । थोड़ा बहुत कोई स्नेह करने वाला होगा तो रो देगा बस । और वो क्या करेगा ? बताओ कोई सहायता कर सकता है ? कोई बचा सकता है । हृदय से सहायता करने वाला कोई नहीं है । कोई हो तो करे क्या ? बस चलता नहीं किसी का । आज आप स्वतन्त्र हो अपनी कर्नी ऐसी कर लो—

कविरा सत्र जग डरये मरण से, मेरे मरण आनन्द ।

कब मरिये कब भेटिये, पूरण परमानन्द ॥

लोग तो मरने से डरते हैं मेरे मरने का आनन्द है, मौज हो गई अपने तो बस मर जाय तो ठीक है । लेना कुछ नहीं रहा, करना कुछ नहीं रहा । 'रज्जब घोखा को नहीं फल दे सूखा खेत ।' अब सूख जाय तो क्या हर्ज हुआ ? ऐसे मनुष्य शरीर को सफल बना लिया जाय तो बड़ी अच्छी बात है । अगर अभी करना और जानना बाकी है तो जानना स्वयं के जानने से पूरा होगा । करना—उपकार करने से, दूसरो के लिए ही करने से करना बाकी नहीं रहेगा । अपने लिए करने से तो करना बाकी ही रहेगा, क्योंकि करने से जो मिलेगा वो नाशवान् मिलेगा । वह तो खत्म हो जायेगा, फिर करना बाकी रह गया तो रहे रीते के रीते ही । करते करते उमर बीत गई पर करना बाकी तो कई जन्म बीत जायेंगे फिर भी करना बाकी रहेगा । घाणी का बैल उमर भर चलता है पर वहाँ का वहाँ ही रहता है । एक कदम इधर-उधर नहीं जाता—रहता है वहाँ ही । एक बार मर गये फिर जन्मो, फिर मरो । अब यह चक्कर का अन्त आयेगा कभी । वह करना सही करना नहीं है भाई । दूसरो के लिए करना है हमारे लिए कुछ करना नहीं है । 'कृतकृत्य' हो जायेंगे । परमात्मा को अगर प्राप्त नहीं करोगे तो प्राप्त करना बाकी रहेगा । परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर नानवाप्तमवाप्तव्य फिर प्राप्तव्य बाकी नहीं रहेगा ।

मानव जीवन का स्वास काम

तीन शक्तियाँ हैं—जानने की, करने की और पाने की । स्वयं को जानने से आप ज्ञात ज्ञातव्य हो जायेंगे, केवल दूसरो के

लिए करने में कृतकृत्य हो जायेंगे और भगवान् की प्राप्ति होने से प्राप्त प्राप्तव्य हो जायेंगे । सज्जनों । इनमें से एक चीज पूरी कर लो तो तीनों चीजें हो जायेगी । ऐसी विलक्षण बात है । ज्ञात ज्ञातव्य हुए तो प्राप्त प्राप्तव्य और कृतकृत्य भी हो जायेंगे । कृतकृत्य होने ही ज्ञाते ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जायेंगे । ऐसे प्राप्त प्राप्तव्य हो जाओगे तो ज्ञात ज्ञातव्य और कृतकृत्य हो जाओगे । एक करने से तीनों काम सिद्ध हो जाते हैं ऐसी बात है । उसको प्राप्त करने का अधिकार सबको है । मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकता है कारण कि यह मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है । इसमें अगर नहीं होगा तब क्या होगा ? कई लोग कहते हैं—हम तो ऐसे ० है । तुम कैसे ही हो चाहे । परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हो, ससार का अधिकार बराबर दो को भी नहीं मिलता । मिल जाय तो सर्वोपरि नहीं हो सकता । एक को सर्वोपरि पद मिला—दूसरा भी सर्वोपरि हो गया तो वह पद सर्वोपरि नहीं रहा न ? धनियो में भी सबसे बड़ा धनी बने तो एक हो सकता है । ससार भर में एक धनी हो सकता है । दो हो गये तो सर्वोपरि नहीं हुआ । परमात्म तत्त्व की प्राप्ति होने पर सर्वोपरि हो जायगा । सभी सर्वोपरि, सब ही महापुरुष, जीव-मुक्त, तत्त्वज्ञ, भगवत्स्वरूप । सबके सब सर्वोपरि हो जायें, ऐसा पद मिल सकता है । कोई मूर्ख से मूर्ख हो उसको बुद्धियोग में देना हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाय । देदीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान अन्धकार का नाश मैं कर देता हूँ । (गीता १०/११) । इससे बहुत जल्दी प्राप्ति हो जायेगी मेरी । पहले तो मूर्ख से मूर्ख का बताया । अब पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, दुष्ट में दुष्ट के लिए बताते हैं । भजते मा अनन्यभाव,

उसने अब दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भगवान् का भजन ही
 करूँगा निरन्तर, भजन के सिवाय और कुछ नहीं करूँगा।
 ससार का काम करूँगा तो भगवान् की प्रसन्नता के लिये
 करूँगा। गृहस्थ का काम करूँगा तो गृहस्थ मेरा नहीं है ठाकुर
 जी का है। ठाकुर जी पर अहसान करता है कि आपका काम
 करता हूँ। आपका पालन पोषण करता हूँ आपके बच्चों का
 पालन पोषण करता हूँ। सभी मर जायें तो रोवे ठाकुर जी मैं
 क्यों रोवूँ? मैं तो काम करने वाला हूँ। मेरा कोई है ही
 नहीं। काम करूँगा सेवा करूँगा। ऐसे अनन्यभाक् मेरा भजन
 करता है। पापी से पापी जब अनन्यता से लग जाता है अब
 पाप नहीं करूँगा तो 'रहति न प्रभु चित चुक किये की। करत
 सुरति सय बार हिए की। (मानस १/२८/५)। उसके हृदय
 का भाव है उसको भगवान् आदर करते हैं। पाप सब नष्ट हो
 जायेंगे। पापी से पापी भी बहुत जल्दी 'क्षिप्र भवति धर्मात्मा'
 देरी का काम नहीं। कितनी विलक्षण बात है। 'शश्वच्छान्ति
 निगच्छति' कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ॥
 (गीता.६/३१)। मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। पापी
 से पापी तथा मूर्ख से मूर्ख थोड़े से समय में उसको प्राप्त कर
 सकता है अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। अन्तकाल
 में मर रहा है, अतिम श्वास है जा रहा है। 'स्थित्वास्या अन्त-
 कालेऽपि' अन्तकाल में भी भगवान् की याद कर ले तो 'अन्तमति
 सो गति' उसे प्राप्ति हो जाय। थोड़े से थोड़े समय में मूर्ख से
 मूर्ख को, पापी से पापी को, परमात्मा की प्राप्ति हो जाय,
 कल्याण हो जाय, उद्धार हो जाय।

यह मनुष्य जन्म सफल हो जाय उसके लिए इतना समय

दिया, साठ वर्ष तक की उम्र दी। अगर भगवत्प्राप्ति करते तो बहुत जल्दी हो जाती, पर उधर तो गये ही नहीं आप। यह तो किया ही नहीं। एक परिवार गया प्रयागराज कु भ मेले में। भीड़ ज्यादा देखकर, जंगल में बाहर ठहर गये। धनी आदमी थे पहरा लगा दिया। दूध लाना पड़ता था ही खरीद ली, रसोई बनती है, भोजन करते हैं, आगम से रहते हैं। तम्बू लगा दिये। रहे महीना भर माघ में फिर आये पीछा। उनको पूछा कहाँ गये थे? प्रयागराज! वहाँ त्रिवेणी नहाये कि नहीं? नहीं, हम तो बाहर रहते थे, प्रबन्ध हमारे बहुत बढ़िया था वहाँ नौकर चाकर सब काम करते थे। वही रहते रात दिन। बड़ा अच्छा प्रबन्ध था सब चीज मंगा लेते, सब होता था। ऐसे रहे वहाँ तो तब प्रयागराज क्यों गये? त्रिवेणीजी देखी ही नहीं उसमें स्नान तो किया ही नहीं।

ऐसे मानव शरीर प्राप्त किया, धन कमा लिया बेटा बेटा की शादी कर दी, मकान बना लिये, बहुत से मुकदमा में हम जीत गये। जीत करने के लिये गये थे क्या मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर इसके लिये मिला था क्या? सब काम कर लिये। अरे भजन किया कि नहीं। यह तो नहीं किया यह तो भूल गये और बताओ कोई व मो हो तो और सब कर लिया काम।

एक टोली आ रही थी पूछा क्या है? बरात है बरात जान। अच्छा तुम्हारे में दूल्हा नहीं दीखता है, दूल्हा कहाँ है? नहीं लाये क्या? नहीं लाये सा, आपस में पूछने लगे वह तो वही भूल गये। बड़े कामों में कोई न कोई भूल रह जाती है। बड़ा काम है जिसमें कसर रह जाती है। 'बोंद (दूल्हा) बिहुरी जान कहो कुरा काम की' सन्तो ने कहा है कि भजन नहीं किया

तो क्या काम किया ? मनुष्य शरीर लेकर के । एक ही भूल हो गई । बारात जा रही है बिना दूल्हा के तो रोट्टी भी कौन खिलायेगा ? साथ में दूल्हा तो है ही नहीं । बौद (दूल्हा) तो है ही नहीं और बताओ । जेवर, गहना, रुपये, पैसे हमारे पास कितना है ? सब सामग्री हमारी तैयार है सा । एक भूल हो गई । बौद (दूल्हा) भूल गये । ऐसे मानव शरीर प्राप्त किया जिसमें भजन करना तो भूल गये और सब काम ठीक कर लिया । यह तो भूल हो गई । यह काम तो और जगह हो जाता । एक सुअरनी के ग्यारह बच्चे देखे हैं । यह कौनसा काम बाकी रहता । और जगह ही हो जायेगा खाना पीना सोना आदि 'खादते मोदते नित्य कूकर सूकर खर तेषामेषां को विशेषो वृत्तिर्षेषा तु तादृशी ॥' यह तो वहाँ ही हो जायेगा भाई । भजन कहाँ होगा ? परन्तु इधर तो ध्यान ही नहीं ख्याल ही नहीं है । यह होश कब होगा भाई । होश होने पर क्या होगा ? समय निरर्थक न जाय, अच्छे से-अच्छे, ऊँचे-से ऊँचे काम में समय लगाया जाय ।

मानव शरीर का समय हैं सज्जनो ! यह उमर बड़ी भारी कीमती है । इसमें बड़ा भारी काम किया जा सकता है । वह समय खराब कर दिया केवल पापों में, खाने-पीने में, ताश चाँपड में । खेल देखते हैं, तमाशा देखते हैं, वाइस्कोप देख लिया, थियेटर देखने गये थे । अरे ! समय बरबाद कर दिया तुमने । क्या फायदा निकला बताओ - आपने बहुत सिनेमा देख लिया, हमने नहीं देखा, दोनों का मिलान करो । क्या आपमें विलक्षणता आ गई ? क्या विचित्रता आ गई ? भोग भोगने से क्या विचित्रता आ गई ? धन कमा लिया, भोग भोग लिया त-ह-तरह

के । जिसने नहीं भोगा उसे मिलान करके देखो क्या फक आता है ? मेरे तो ऐसी बात आई है पहले । मूलता की बात बतावे ।

एक आदमी को देखा उनके भोग सामग्री बढ़िया थी । मन में आया कि 'इसके तो भोग सामग्री है हमारे नहीं है । फिर विचार किया कि भोग भोगने वाले में और हम न भोगने वाले में अन्तर क्या है ? इसमें क्या विलक्षणता है ? विलक्षणता हमें मिली नहीं । नहीं तो हम भी विचार करते कुछ । नशा पता करने वालों में देखा तो उनमें भी कुछ विचित्रता नहीं है । गोरखपुर में मैंने व्याख्यान में कह दिया था—ये नशा पता जितना करते हैं । अधिक से अधिक नशा करने वाला आ जाओ मेरे सामने, मेरे जितना बोल दो, मेरे जितना चलो, मैंने उद्दण्डता कर दो कि कुस्ती आ जाओ मेरे से भले ही । मैंने नशा पता नहीं किया, आपने बहुत किया है । आप में क्या विलक्षणता आई ? समय बरबाद कर दिया, जीवन के बदले में आपने हासिल क्या किया ? मानव शरीर मिला है न । मानव शरीर प्राप्त करने पर कुछ अलौकिकता प्राप्त हो जाय तब तो उसकी महिमा है ।

बडे भाग मानुष तन पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रन्थन्हि गावा ॥
(मानस ७/४२/७)

लब्ध्या सुदुर्लभ मिद बहु सम्भवान्ते
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर ।

तूर्णं पतेत न पतेदनुमृत्यु याधमि श्रेयसाय
विषय खलु सबत स्यात् ॥

(भागवत ११/६/२६)

एकादश स्कन्ध मे कहते हैं “मुदुलभ महान दुर्लभ”

दुर्लभ त्रयमेव तद्देवानुग्रहहेतुकम् ।

मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषसश्रय ॥

(विवेक चूडामणि ३)

भगवत्कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व (मुक्त होने की इच्छा) और महान् पुरुषो का सग— ये तीनों ही दुर्लभ है । ऐसा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा । ऐसी दुर्लभ चीज सुलभता से मिल गई । ‘पाई न जेहि परलोक सँवारा ॥’ ऐसा समय मिल गया है, ऐसा मौका मिल गया है सज्जनो । गीता जैसा ग्रन्थ मिल गया, अच्छे अच्छे सन्त महा-पुरुषो की वाणी मिल गई । उन लोगो ने कहा—वह मार्ग हम कुछ जानने लग गये, हमारी थोड़ी बहुत दृष्टि उधर चली गई । सत्सग भी करते हो तो यह करने का क्या असर हुआ ? क्या किया ? अगर इस काम मे सच्चे हृदय से नही लगे तो क्या किया ? समय मिला हुआ है वह जा रहा है । प्रतिक्षण जा रहा है ।

भजन बिना दिन जावे, अरे मन तू गोविन्द क्यू नहों गावे ?

भजन बिना दिन जावे, दिन जावे ॥

पल पल करते छिन छिन बीते, छिन से घडी हो जावे

फिर घडी घडी करते पहर बदीती आठ पहर धुल जावे ।

भजन बिन दिन जावे । मन तू गोविन्द क्यू नही गावे ?

अब सावधान होवो, अब गई सो गई राख रही को

मनवा अजहु मान सही रे ।

पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, घरा घन धाम हैं बन्धन जीव को ।
 बार हि बार विषय फल खात, अघान न जात सुधा रस पी को ॥
 भान अज्ञान तजो अभिमान, कहि सुन कान भजो सिय पी को ।
 पाय परतप हाथ सु जात, गई सो गई अब राख रही को ॥
 अब जितना समय बच गया है वह लगा दो ।

सो परभ्र दुःख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताई ।
 कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई ।

(मानस ७/४३)

इस घास्ते भाई अभी मोका मिल गया है । अपना समय सब
 लगा दो भगवान् के भजन में ।

नारायण, नारायण, नारायण,

दिनांक १२ अगस्त, १९८१

॥ श्री हरि ॥

५

प्रवचन-६

भाई-बहन उद्योग नहीं करते, इसमें तत्त्व क्या है ? सार चीज क्या है ? उस तरह से मैं बात बताता हूँ आप ध्यान देंगे । रुपयो की महत्ता बहुत बँठी हुई है । सब जगह ही है पर यहाँ कुछ विशेष देखने में आती है । अब क्या करें ? फिर कहता हूँ आप ध्यान दें । ध्यान देने की बात यह है कि हमारे मन में रुपयो की इच्छा जोरदार होगी तब रुपये सुख देंगे । ससार जो सुख देता है वह ससार कोई सुख देने का सामर्थ्य नहीं रखता है । हमारी इच्छा होने से ससार सुखदायी दीखता है । जिस विषय में हमारी इच्छा नहीं है । उस विषय में ससार सुख नहीं दे सकता । यह एकदम पक्की बात है । कृपा करके मेरी बात सुन लें । रुपयो का लोभ मन में न हो । रुपया मेरे को मिले, ऐसी वृष्णा न हो, उसको रुपया सुख नहीं दे सकता ।

रुपयों में सुख नहीं

सुख देने की ताकत रुपयो में नहीं है आपके लोभ में है । मेरी बात का मनन करते चले जायें । इसे समझने के लिये जितनी शका करें उतनी बढिया है । आप गहरी रीति से शका करोगे तो मेरे प्रसन्नता बहुत होगी । मेरे को आप भेंट-पूजा दे दो भोजन, कपडा दे दो, और कुछ दे दो उससे उतना मैं राजी

नहीं होऊगा। पक्की बात है। जितनी इस विषय में समझोगे तो मैं बड़ी भारी कृपा समझूँगा, मामूली कृपा नहीं, बड़ी भारी कृपा समझूँगा। इस बात को समझोगे तो। सीधी बात है बिना इच्छा के पदार्थ सुख दे सकता नहीं कभी भी। यह आपके जेबे में नहीं है, इसका तो पता नहीं, परन्तु बात बिल्कुल सोलह आना सच्ची है इसमें किन्चित् मात्र भी इधर उधर नहीं। पक्की बात है। रुपये में लगे हो, हाय रुपैयाँ ? हाय रुपैयाँ। उसमें लगे हो। वह रुपैयाँ सुख देता है कब ? जब आपके इच्छा होती है तब। इच्छा बिना सुख नहीं दे सकता, रुपैयाँ। अगर सबको सुख दे तो कुत्ते को भी सुख देना चाहिये। रुपये की थैली रख दो उसके सामने, वह पेशाब करके चला जायगा। रुपये में ताकत है तो कुत्ते को भी सुख मिलना चाहिए। अब आप कह सकते हो कि कुत्ता तो समझता नहीं। परन्तु अब वह उदाहरण तो कैसे दूँ। सुनी हुई बात तो मैं कह दूँ। पर आप को समझाने की मेरे पास ताकत नहीं है।

जिसके हृदय में वैराग्य है, रुपये में राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, प्रियता नहीं है—ऐसे पुरुषों को रुपैयाँ सुख नहीं दे सकता। अब कैसे समझाऊँ बताओ। आपको वैराग्य हो तब पता लगे। बिना वैराग्य की बात भी मैं कह सकता हूँ। मेरे कहने में बहुत उत्साह है। आप थोड़ी कृपा करें। अधिक से अधिक लोभी आदमी को लो, जो रुपयों के लिए कुएं में पड़ने को तैयार। कहीं रुपये मिल जाय, बस। ऐसा अधिक से अधिक लोभी, उसको लाकर हाजिर कर दो और उसके सामने वह दिया जाय और रुपये का ढेर लगा दो। एक-एक रुपैयाँ आप गिनते जाओ। जितने गिनोगे उतने आपके। गिनते ही जाओ।

बन्द कर दिया तो फिर बन्द हो जायगा । वह कितनी देर गिन सकेगा ? आठ पहर भी नहीं गिन सकता ।

आप कहो कि भूख लगती है, प्यास लगती है, टट्टी पेशाब लगती है । अच्छा छुट्टी दे देंगे । भोजन कर लो, पानी पी लो, फिर बैठ जाओ, टट्टी पेशाब फिर आओ, फिर बैठ जाओ । तो क्या आठ प्रहर गिन सकोगे ? है किमी की ताकत ? अभी मेरे पास रुपया नहीं है नहीं तो अभी आपको करके बता दू । नहीं गिन सकोगे । नहीं रह सकोगे । टिक सकोगे नहीं । अब तो नींद आती है तो नहीं भाई, नींद नहीं लेना । और तुम जो कुछ करना । नींद नहीं । नींद लागे तो रुपया नहीं मिलेगा । रुपया छोड़ो मत । टट्टी-पेशाब भी जाओ तो हाथ में पकड़े जाओ । भोजन करो तो भी पकड़े रखो रुपयो को । पानी पीओ तो रुपयो को पकड़े ही पानी पी लो । नींद में छूट जायगा । याद नहीं रहेगा । रुपये छूट जाते हैं तो इसका मतलब आप रुपयो को नहीं चाहते हो । नहीं चाहते हो । नहीं चाहते हो । अगर चाहते ही हो तो रुपयो को छोड़ो मत ।

सज्जनों ! रुपयो की चाहना आपके है नहीं । मूर्खता से लोभ करके चाहना पैदा की गई है । यह आपका काम नहीं है, नहीं है, नहीं है । भगवान के साथ सम्बन्ध आपका टूट सकता नहीं । रुपयो के साथ सम्बन्ध आपका रह सकता नहीं । इतने रुपये दूर है आप से । सब भोगों से दूर हो जाते हो । अब जरा एक बात पर ख्याल करके देखो । रुपयो के, भोगों के साथ रहते-रहते आपका बल, बुद्धि, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है या रुपया आदि छोड़कर जब नींद गहरी ले लो तब आपका

स्वास्थ्य ठीक रहता है। बताओ। विचार करके बोले तब पता लगे।

नीद आती है गहरी। उस समय पदार्थ, रुपये, भोग याद नहीं रहते। उससे शरीर को शक्ति मिलती है, स्वास्थ्य बढ़ता है। मन में, बुद्धि में, इन्द्रियो में स्फूर्ति आती है, स्वच्छता आती है, निमलता आती है ताकत आती है। इनके संग सं ताकत का नाश होता है। इस बात को खूब विचार करो आप। आप को खुराक रुपये, पैसे नहीं दे सकते, जितना इनका वियोग आपको शक्ति देगा। रुपये का, समार के पदार्थों का, व्यक्तियों का वियोग आपको जो सुख देगा—वो सुख इनका संयोग नहीं दे सकता। मैं बड़े जोर से कहता हूँ। मेरे से बुद्धिमान आदमी एकान्त में मिलें और बात करें। हमारी बात कभी फल हो नहीं सकती। इतनी पक्की और सच्ची बात है। ठोस बात है। हमारे पीछे भगवान् शास्त्र, धर्म, ऋषि मुनि सब हमारे साथ हैं। आपके साथ लोलुप हैं। नारकीय जीव है। और कोई नहीं है आपके साथ।

अनुभव का आदर करो

गाढी नीद में क्या होता है? रुपये छूटते हैं। रुपये याद नहीं रहते। परिवार याद नहीं रहता। भोग याद नहीं रहता। गाढ नीद आ जाती है। अन्त करण स्वच्छ होता है। इन्द्रियो में, मन में, बुद्धि में, सबमें शक्ति आती है। स्फूर्ति आती है, बल आता है। इधर इनके संयोग से शक्ति नष्ट होती है। पतन होता है। रोग पैदा होते हैं और गाढी नीद से रोग दूर होते हैं। पदार्थों के छूटने से जो सुख है, पदार्थों के साथ मिलने से वह

सुख नहीं है । यह आपका अनुभव है । इतने पर भी आप छोड़ते नहीं, अब क्या बतावे ? जहाँ इनका सग छूटा कि वहाँ परमात्मा का सग है । परन्तु वह नींद में है, बेहोशी में है । बेहोशी का सग भी शांति देने वाला है । होशपूर्वक सग हो तो निहाल हो जाओगे आप । यह कहते हो कि अनुभव नहीं है । पर आपको अनुभव है इस बात का । पर आप अनुभव का आदर नहीं करते हो । इस तरफ ध्यान नहीं देते है । कृपा करो, ध्यान दो थोड़ा-सा । एक कल्पना करो ।

मेरे मन में लग गई कि यह घड़ी हमारे को मिल जाय—ऐसा विचार हुआ । ऐसा विचार होने से क्या हुआ है ? कि यह घड़ी मेरे मन में बस गयी, अब मन से छूटती नहीं । चलते फिरते याद आती है कि घड़ी एक बटिया हमारे हाथ आ जाय । ऐसी मन में बस गई, अब घड़ी मिल गयी । किसी रीति से घड़ी मिल गई । मिलते ही सुख होता है, घड़ी मिल गयी । मिलते ही सुख क्या हुआ ? कि भीतर के मन से घड़ी छूटी है । घड़ी के मिलने का वह सुख नहीं हुआ है सज्जनों । मन से घड़ी निकली है उसका सुख हुआ । इस बात को आप समझे । कृपा करें इतनी मेहरबानी करें । ध्यान दें ।

मन से घड़ी की निकल गई, सुख हो गया । घड़ी में अगर ताकत हो तो इसको पकड़े रहो, हृदय अगर सुख हो जाय । धर्त कर लो, होड़ लगा लो, कभी सुख नहीं हो सकता । घड़ी मिलने से ही अगर सुख होता तो घड़ी को पकड़े ही रहो, सुख होना चाहिए । कभी नहीं होगा । मन से घड़ी निकलते ही सुख होगा । मेसे मन से जो बात निकले वही बात है । मारघाड़ी में ऐसी कहावत है—तू भी थारे मन री काढ़ ले—निकाल ले

मन की । मन की निकलता है और कुछ नहीं है ससार का सुख ।

जो आप रहते हो ससार से सुख हमें मिलता है । भगवान् से सुख मिलता नहीं । यह गलत है आपकी बात । ससार का सुख मिलता कहा है ? मन की निकलती है । वह सुख दीखता है । वियोग में सुख है, रूपों के वियोग में सुख है, धडी के वियोग में सुख है, पदार्थों के वियोग में सुख है । इनके मिलने से सुख नहीं होता । आप विचार नहीं करते । मूल्यता के कारण मान लेते हो कि धडी मिलने से सुख हुआ । धडी मिलने से सुख नहीं हुआ है । धडी भीतर से निकल गई, उसका सुख हुआ है ।

आपको ससार के वियोग में सुख है । ससार के संयोग में सुख नहीं है । बिल्कुल पक्की बात है । आप समझें चाहे, न समझें । इस बात में फकत नहीं है । हमने अच्छे अच्छे पुरुषों से सुना है । अच्छी-२ पुस्तकों में पढ़ा है और विचार में आती है मेरे ये बात । इसमें सदेह नहीं है । जिस किसी चीज के मिलने से सुख मानते हो यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है । जिसका आपके मन में ज्यादा आग्रह है, प्यार है, स्नेह है, राग है, वह चीज मिलने से मन से निकलती है । उसका सुख होता है । वस्तुओं का सुख नहीं होता । अगर वस्तु का सुख हो तो वस्तु पास में रहने से दुःख नहीं रखना चाहिए । उन चीजों के रहते हुए ही दुःख होता है तो उस चीज में सुख कहा है ?

सत्संग से शान्ति

परमात्मा के मिलने पर दुःख कभी भी आयेगा ही नहीं ।

आपको ही नहीं परमात्मा के सुख में सुखी रहने वालों के दर्शनो से शांति मिलेगी। रूपों के, भोगों के याद करने से जलन पैदा होगी। जितना-२ इनका चिन्तन होगा उतनी हृदय में आग लगेगी। अशांति पैदा होगी। ह्वास होगा, पतन होगा, रोग होगा, शोक होगा, चिन्ता होगी, भय होगा, उद्वेग होगा। मार आफत ही आफत होगी। भगवान् की याद करते ही शांति आनन्द प्रसन्नता, मस्तो आवेगी—भीतर से।

कचन खान खुली घट माँही। रामदास के टोटो माँहीं।

भीतर से आनन्द की खान खुल जायगी। ऐसे पुरुष के कही दर्शन मिल जाय तो आप को शांति मिलेगी, आपका पाप कटेगा। महान शांति मिलेगी वह किसी भोग से नहीं मिल सकती। शास्त्रों में आता है—येषां सस्मरणाद्भूत, सधशुद्धयति च गृहा।

उन महापुरुषों के याद करने से घर के घर पवित्र हो जाते हैं। जिनके हृदय में भोगों का राग नहीं है, पदार्थों के गुलाम नहीं है, भोगों के, रूपों के दास नहीं है—ऐसे पुरुषों के दर्शन से शांति मिलती है, पाप दूर होता है। कोई भोग नहीं है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है न रस है, न गन्ध है, न मान है, न बड़ाई है न आराम है—ये आठ चीजें खेचने वाली हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँच विषय और मान, बड़ाई और आराम ये तीन—कुल आठ हैं। इन आठ चीजों से मुक्त होता है। खूब याद कर लो।

सत्संग में शांति मिलती है कि नहीं। आपने अगर सत्संग दिया है मन लगा करके, तो आप नष्ट नहीं सकते। सच्चर्चा

होती है, रामायण का पाठ हो रहा है, उस पाठ में क्या रुपये मिलते हैं ? क्या भोग मिलते हैं ? क्या मान मिलता है ? क्या बड़ाई मिलती है ? क्या शरीर में आराम ज्यादा मिलता है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध में क्या है ? आठों बातें नहीं हैं और सुख मिलता है तो वह किस चीज का सुख है — वताओ ?

बहते हैं—भगवान् का सुख मिलता नहीं । आप उसका तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, मिले बिना कोई रह नहीं सकता । पारमार्थिक सुख के बिना कोई जी नहीं सकता । जीने का केवल अगर कोई स्रोत है तो परमात्मा है । उसी से ही आप जी रहे हो नहीं तो मर जाओगे । आपकी दृष्टि भ्रष्ट हो गई बुद्धि भ्रष्ट हो गई । अकल को बेच दिया, रुपये में, टक्कों में । अकल का टका हो गया । कैसे बतावे ? अब बोलो, आपने रामायण का पाठ किया सामने, आपने देखा । उस रामायण पाठ में रुपये मिले हैं क्या ? फिर भी लोग खिंचते हैं, पढ़ते हैं, क्या सुख है यह । परमात्मा सुख मिला नहीं तो यह क्या मिला है ?

राम, राम, राम, कितनी दुर्दशा हो रही है उन चीजों की दासता में । कष्ट भोगना पड़ता है, अपमान भोगना पड़ता है, निंदा भोगनी पड़ती है, दुःख भोगना पड़ता है । चौरासी लाख योनि का दुःख भोगना पड़ता है और यहाँ रहते हुए भी कितना अपमान, कितनी निंदा, कितना नीचा देखना पड़ता है । भीतर से गरज चली जाय तो महाराज—चाह गयो चिंता मिटो, मनवा बंपरवाह । जिनके कुछ नहीं चाहिए सो साहनपत साह ॥ वादशाहो का वादशाह है वो । जिसके भीतर गुलामो नहीं है ।

ऐसी बात में सन्देह नहीं है केश जितना भी—रतिमात्र सन्देह नहीं है। ऐसी मच्चो बात है।

आप चेतन होकर, परमात्मा के साक्षात् अण होकर नित्य निरंतर रहते हो। बालकपन से आप उही हो, पदार्थों का आपके साथ संयोग हुआ वियोग हुआ, उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। ऐसा है फिर भी उत्पन्न और नष्ट होने वालों की गुलामी में लग रहे हो। कुछ होना चाहिए न। आप वे हो रहते हो, वे पदार्थ बदलते हैं। जो बदलते हैं उनके पीछे पड़े हो। वे साथ रहते नहीं। मर जायेंगे तो साथ रहेंगे नहीं ?

जिन्दगी भी साथ में नहीं, बालकपन में सिलौनों से बड़ा सुख मिलता था। अब सिलौना कितना सुख देते हैं ? जरा बात याद करो। कागज के टुकड़े—काले, पीले, सफेद, कबड उनको पकड़ लेते थे, उनसे सुख लेते थे। आज वो सुख दीखता है क्या ? ऐसे ही आज इन पत्थरों के टुकड़ों—हीरे, मानिक, पन्ना, आदि रत्न में इन कागज (रूपों) में धटे हो। आप क्या जान सकते हो ? माया से मगूर बन्दों का जाने बन्दगी—वह क्या जाने इस बात को। थोड़ा सा विचार करो तो आपके लिए असंभव नहीं है। कारण कि आपने ढेढ़ महिने से ऊपर सत्संग किया है। सत्संग करके देखा है, उन भाई बहिनो को समझाना कठिन नहीं है। जिसने कभी सत्संग किया ही नहीं, उसको समझाना कठिन है। इस वास्ते मारवाडी में कहावत है—‘मूर्ख ने मारगू सौरो समझावगू दोरो’ वे नहीं समझ सकते इस बात को।

शका — परमात्मा का सुख मिले तो छोड़ दें।

समाधान — अभी व्याख्यान के बाद सा-दो सौ, पाच सौ, तयार हो जाना कि हम पारमाथिक सुख जानते ही नहीं । निद्रा करना इस बात को । सिवाय पारमाथिक बात के यहा क्या मिलता है, वनाओ ? जिममे माताए वहने भागों भागी आती है, भाई लोग भागे भागे आते है, सुनते है, बटते हैं । यो आते हो ? या ससार का सुख मिलता है ? अब मैं समझो मे अपने का इतना समझदार नहीं मानता हूँ । परन्तु मेरे समझ मे आती है कि ससार का जो सुख मिलता है सब का सब परमात्मा का ही है । ससार का है ही नहीं । जैसे यह चीज मिल जाय तो सुख हो जाय । सुख क्यों हुआ कि चीज मिलते ही मन से वह निकल गई । अब वह निकल गई तो परमात्मा रह गये । ससार छूटा और परमात्मा पहले से तयार । परमात्मा नूटता नहीं है । परमात्मा हरदम रहते हैं । आप विमुख होते हो । परमात्मा विमुख नहीं होता है । आप पदार्थों की चाहना करते हो इससे परमात्मा मे विमुख होते हो और इस वास्ते रोते हो ।

जहा चीज मिली, मन से छूटी तो चट परमात्मा तयार । वह जो आनन्द मिनता है वह परमात्मा का है । डमका नहीं है । आप कहते हो कि यही है । कुत्ता हड्डी चनाता है और हड्डी भीचने से दात टुट जाता है । मुख मे से खून निकलता है । वह ममभक्ता है हड्डी मे से आ रहा है । ऐसे आप पदार्थों से लेते हैं, हड्डी चूसते हो । आप सोचते हो कि यह सुख पदार्थों से आ रहा है ? यह नहीं आ रहा है । इसमे है ही नहीं रस । भावे बट्टा से ? अगर इनमे रस होता तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान् विरक्त त्यागी हुए है । वे सफा मूख थे क्या ? जो सफा छोड़ दिया परवाह नहीं की । वेसमझ थे सफा ?

परमात्म सुख मे स्वतन्त्रता

राजा भूत हरि हुए हैं उज्जैन मे । बहुत अच्छे विद्वान् थे । बड़े नीतिज्ञ थे । उन्होंने कई तरह के काम किये हैं । राज्य किया है और भोग भी भोगे हैं । महारानी के साथ रहे तो भाई ही राज करता था । वे तो महलों मे ही रहते हरदम । ऐसे भोग भोग कर भी देखे हैं । परन्तु न रुपयो के साथ टिके, न राज्य के साथ टिके, न भोगो के साथ टिके । बैराग्य हुआ तो वहाँ से लसके ही नहीं । गये नहीं कही भी । यह सुख भिन जायगा, तब आपको पता लगेगा । स्वतन्त्र सुख है बिल्कुल, किसी की पराधीनता नहीं है । ससार का सुख कभी स्वतन्त्रता से मिल ही नहीं सकता । मैं जोर से कहता हूँ । कोई भाई वहाँ इसको सिद्ध करना चाहे तो करे । किसी न किसी के सग से सुख मिलेगा । अकेला स्वतन्त्रता से सुख नहीं ले सकता । परमात्मा के सुख मे परतन्त्रता है ही नहीं । पराधीन सपने हूँ सुख नहीं । ससार का सुख बिना पराधीनता के मिलता ही नहीं । कोई सिद्ध करना हो तो करो । पराधीन होने से ही सुख मिलेगा । भोगो से मिलेगा तो भोगो के पराधीन होगा । किसी व्यक्ति से सुख मिलेगा तो व्यक्ति के पराधीन होगा । रुपयो से सुख मिलेगा तो रुपयो के पराधीन । राज्य से मिले तो राज्य के पराधीन । पद से मिले तो पद के पराधीन । बिना पराधीनता के ससार का सुख नहीं मिल सकता । परमात्मा मे आप चलो, इसमे आप लग जाओगे तो स्वतन्त्रता से मिलने लगेगा ।

पहले इसमे भी सत्सग, स्वाध्याय, सत्पुरुष, सत्शास्त्र, आदि के सग से पता लगेगा । कारण कि सग मे ही सग मे आप रात-

दिन रहे हो । इस वास्ते आपको असंगतता का पता नहीं है । इस वास्ते संग से छूटने के लिये संग करना होगा । सर्वथा असंगतता हो जायगी तो किसी की जरूरत नहीं है ।

सङ्ग सर्वात्मना त्याज्य, सचेत् त्यक्तु न शक्यते ।

सदमि सहकृत्तव्य, सतां सङ्गो हि भेषजम् ॥

‘सङ्गोहि बाध्यते लोके’— बंधता है वह जो संगी होता है । संग यदि छोड़ नहीं सकते तो सन्तों का संग करो । ‘सतां संगो हि भेषजम्’ वह संग छुड़ाने में औषध है दवाई है । रोगी को दवाई लेनी पड़ती है । रोग मिट जायगा फिर किसी के संग की जरूरत नहीं है । ‘कचन खान खुली घट मांहीं’ भीतर से हो आनन्द आने लगेगा । जिसे शीत ज्वर चढ़ता है तो भीतर से आता है रोगटे खड़े हो जाते हैं । वह भीतर से निकलता है । बाहर की रजाइयों से बन्द नहीं होता । भीतर से गर्म गर्म पानी पिला दिया जाय तो आत मिलेगी । ऐसे भीतर से आनन्द आने लगता है भीतर से ।

एक सन्त के पास कोई गया । बाबाजी अकेले ही बैठे हो । अरे भाई, तेरे आने से ही अकेला हो गया । इतनी देर तो अकेला नहीं था । ससार की बात याद आते ही भगवान् छूट जाते हैं । वह समार मिल कर क्या निहाल करेगा ? बसामो । समार की याद आते ही आपत आ जाती है । मसार का चितन करते ही दुःख आयेगा । सताप आयेगा । जलन होगी । आपत होगी । अभाव का अनुभव होगा । यह नहीं है यह नहीं है, यह नहीं है । नही का अनुभव होगा—आपके । थोड़ा सा विचार कर आप देखो । आपने पास में जितनी सामग्री है मेरे पास में उगरी

अपेक्षा कुछ सामग्री नहीं है। आपके भाई बंधु हैं, कुटुम्बी हैं, बेटा है, बेटी है। आपके इतने हैं। मेरे अभाव ही अभाव है। न छोरा है, न छोरी है, न रुपया है, न घर है, न कुछ और है, न हमारे पास में कोई पद है।

अगर आपकी तरह मैं चाहना करू तो रात दिन रोज़। मेरी अपेक्षा तो आप बड़े भारी ठीक हो। एक भाई ने कहा था—स्वामी जी, पूजीवादी का नाश कैसे हो? मैंने कहा—पूजीवाद का नाश चाहते हो तो पहले तुम मेरे समान बन जाओ। एक पैसा भी अगर तुम्हारे पास है तो मेरे से तो तुम पूजा वाले हो कि नहीं। पूजापति हो कि नहीं। लाखों करोड़ों रुपया पूजा है तो एक पैसा पूजा नहीं है क्या? अगर पूजीवाद का नाश चाहते हो तो पूजा का त्याग करो। नहीं तो पूजीवाद का नाश नहीं चाहते, पूजा का परिवर्तन चाहते हो कि उनकी पूजा मेरे पास आ जाय। मुह में से लार टपकती है धनी आदमियों को देखकर। पूजीवाद का सिद्धान्त क्या सोचते हो?

इनके पास धन है वह मेरे पास आ जाय। नियत खोटी है तुम्हारी। अगर पूजीवाद खराब है तो पैसा छोड़ दो। पूजा हम नहीं लेंगे। हम तो पूजीवाद खराब समझते हैं, इसा कहना नियत खोटी दिखती है। पदार्थों के मिलने से सुख हावे तो आपको बहुत बड़ा भारी सुख मिलना चाहिए। और बड़ा भारी दुख मेरे को होना चाहिए। क्योंकि पदार्थों का अभाव है। बहुत सी चीजें नहीं हैं मेरे पास।

सर्वत्र परमात्म सुख

भाई ! पदार्थों के अभाव से जो सुख होता है वह सुख परमात्मा का है । भोगने से जो सुख होता है वह परमात्मा का है । परमात्मा के बिना सुख है ही नहीं । ससार से विमुख होने से ही सुख होता है । ससार से ससार का सुख नहीं होता । पर थोड़ी सी बारीक बात है । किसी भोग को भोगो । उससे अलग होओगे तब सुख होगा । अलग होते ही सुख होता है । भोजन का सुख भी कब होगा ? भोजन की भूख जारदार लगी है उसके मिलने से सुख होता है तो एक-एक ग्रास लेने से भूख मिटती जाती है और सुख चला जाता है । सुख तो अभाव के अनुभव में हुआ । उसे भोजन में सुख कहा है ? भोजन बर लिया, अब तृप्ति हो गयी । अब नहीं चाहिए बस । अब दुःख मिट गया । दुःख मिट नहीं गया है । खा नहीं सकते । थक गये हो । खाने की ताकत मिट गयी आपकी । किसी भोग को भोगते भोगते थक गये उस थकावट को कहते हो सुख मिल गया ।

प्रायो चौरासी भुगत वर, फिर जावण ने तयार' ।

ससार के भोग से थकावट होती है उसको प्राण सुख कहत हो । भोगने की शक्ति नष्ट हो गयी अब सुखी हो गये साहय । फिर शक्ति आ गयी । फिर दुःखी हो गये । जब भुगी हो गये फिर दुबारा बयो जाओ वहा । परमात्मा में सच्चे हृदय से लगने वाले फिर लीटार नहीं जाते । भर्तृहरि फिर नहीं गये । जिस दिन वैराग्य हुआ और लग गये तो फिर लग ही गये । भर्तृहरि की दो तरह से मैंने कथा सुनी है । एक तो अमर फल 'स्त्री को दिया' और एक दूसरी कथा और सुनी है । कहा तक सच्ची है भगवान् जाने । सुनी हुई जरूर है ।

राजा भतृहरि की कथा

राजा की अपनी रानी में बहुत आसक्ति थी। बहुत ही ज्यादा, पडे रहते रनिवास में। इतनी ज्यादा आसक्ति थी। वह मर गयी। उसके मरने पर बड़ा भारी दुख हुआ। उसको जलाने के लिए गये तो मैं तो आप साथ ही जलूंगा। सती होतो है ऐसे मैं 'सता' होऊंगा। ऐसी स्त्री मर गई, मैं साथ में मरूंगा। बड़े-बड़े एहलवार, मन्त्री आदि समझाते हैं। नहीं साहब ऐसी स्त्री चली गयी। मैं उसके बिना जी नहीं सयता। साथ ही होम कर दूंगा अपने को। इतने में गोरखनाथजी आ गये। लोगो ने कहा सन्त आ रहे हैं। तो कहा—थोड़ा ठहरो बाबा, वो हाडी हाथ में लिये आ रहे थे। थोड़े पास में आये कि हाडी हाथ से छूट गयी, हाडी फूट गयी और अब लगे रोने जोर जोर से। हाथ मेरी हाडी, हाथ मेरी हाडी, रोवे जोर-जोर से। राजा ने पूछा क्या बात है? तो कहा—एक साधु दुखी हो रहा है। तो भतृहरि ने कहा—ठहरो भाई। अभी तो मैं जीता हूँ। मेरे राज्य में साधु, गौ, ब्राह्मण दुखी हो, यह मैं नहीं सह सकता। मैं जाऊंगा। जाकर के पूछा बाबाजी क्या हुआ? वे लगे जोर जोर से रोने। हाथ, हडिया। हाथ। हडिया। बाबाजी क्या हो गया? क्या क्या हो गया? दीव्यता नहीं, अन्धा है तू? मेरी हाडी फूट गयी। ऐसी क्या हाडी थी। तुम क्या हाडी समझते हो? कैसी क्या थी? तुम्हारे को होश नहीं। तुम समझते नहीं। हमारे तो सर्वस्व हाडी ही थी। वह आज फूट गयी बस। अब क्या करूँ? और रोवे जोर जोर से।

क्या हुआ महाराज? देखो। हमारे रसोई घर भी यही था,

पहिड़ा पानी का भी यही था । इसमें ही रोटी खाता था । इसमें ही पानी भर लेता था इसी से शौच जाया ता । इसी से स्नान कर लेता था । अब स्नान घर गया, हमारा रसोई घर गया, हमारा जलपात्र गया, हमारा भोजनपात्र गया । कितना नुकसान हो गया । बहुत बड़ा नुकसान हो गया । हाड़ी फूट गयी । वर्षा आती तो कपड़ा इसमें रख देता उट्टी कर देता । सब सूखा का सूखा रह जाता । वर्षा बन्द होते ही पहन लेता । हमारा घर का घर नष्ट हो गया । अब बताओ, काहे में रहूंगा मैं । कोई पुस्तक है, कपड़ा है भोग जायगा । इसी को सिरहाना देकर सो जाता खूब भोज से । अब वह सिरहाना कहा से लाऊ ? ऐसे कर कहने लगे । मेरा तो सब कुछ चला गया । घर बार मकान, ओढ़ना, बिछौना सबका सब खत्म हो गया । सर्वस्व नष्ट हो गया ।

राजा ने कहा—आप रोते क्यों हैं ? हाड़ी दूसरी मिल जायगी । दूसरी नहीं, मेरी बढ़िया हाड़ी फूट गयी । उमर भर की साथी बढ़िया हाड़ी फट गयी । महाराज ! दूजी हाड़ी मिल जायेगी, यो रोते क्या हो ? तो तू रानी के लिए रोता है । क्या और सब रानिया बाध हो गयी ? अब दूसरी मिलेगी नहीं क्या ? मैं तो रोने से काम चलाता हूँ । तू तो जलने को तैयार है । मेरी हाड़ी फूट गयी ऐसे ही तेरी एक हाड़ी फूट गयी । तो फिर रोवे क्यों बता ? तेरे मकान तैयार, तेरे कपड़ा तैयार, तेरे रसोई तैयार तेरे स्नानघर तैयार । तेरे सब चीज तैयार है । मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया । तेरे तो एक लुगाई मर गयी । मेरे तो समझाता है । राजा को भकल आ गयी कि बात तो ठीक है ।

अब राजा ने कहा—‘अब नहीं रोयेंगे वस, अब न सत्ता होवेंगे । तुम लोग जाओ, तुम्हारा राज्य करो । अब महाराज । मैं तो आपके साथ रहूंगा । चलो । अपने यहां बड़ा दरबार है । क्योंकि मांगेंगे और सायेंगे । कौनसा बड़ा खर्चा लगता है । बिल्कुल आजादी है ठीक तरह से । रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, सब मिलता है । राजा फिर साधु हो गये और चल दिये ।

भर्तृहरि कहते हैं—रात्रि को आग सुलगती है । घास पर रहने वाले जन्तु स्वाहा हो जाते हैं, पत्ता नहीं है उन्हें कि हम जल जायेंगे, मर जायेंगे । इस वास्ते वो आग में पड़ जाते हैं । मच्छली को पकड़ते हैं तो काटे में मांस का टुकड़ा डालकर पकड़ लेते हैं । वह काटे को निगल जाती है । काटा अड़ जाता है तो वह मर जाती है । मछली को ज्ञान नहीं है कि इसको खाने से मर जाऊगी । ये कीट-पतंग, मछली, जानवर बेचारे अनजानेपन से मर जाते हैं । आप जो जितने सुख भोगते हो । उसमें कितना दुःख होता है । कितना सन्ताप होता है । कितनी जलन होती है ? कितनी से छिपाव करना पड़ता है ? कितना झूठ बपट, बेइमानी करनी पड़ती है ? और कितनी कितनी आफत भोगनी पड़ती है ? जगह जगह मामूली आदमी, जिनसे बात नहीं करनी पड़े, ऐसे आदमियों की गुलामी करनी पड़ती है आपको, रुपये के लिये । जिनका मुँह देखने से पाप लगे । ऐसे आदमियों की गुलामी करनी पड़ती है । बोलो गुलामी करनी पड़ती है कि नहीं । रुपया कमाने में ?

ऐसे दुखों को देखते हुए भी हम लोग जानकार हैं अच्छी तरह से, अहो । मोह की बड़ी भारी माहमा है जो मूढ़ता के

बीच इतने फसे हुए है कि कभी होश नहीं आता है। दुखों के महान् घर। दुःखालयमशाश्वतम्—ससार को दुःखालय कहा है। औषधालय, पुस्तकालय, वस्त्रालय हाता है ऐसे दुःखालय है। वह माह के कारण से छूटती नहीं। दुःख पा रहे हैं फिर जा रहे हैं। मिर्ची खाते हैं। आँख में नाक में पानी पड़ता है, सिस-कारे करते हैं फिर भी खा लेते हैं। अब क्या बहम रह गया चाँकि ? अब छुड़ाओ कोई, मिर्ची खाने वाले को। छोड़ नहीं सकता, पसीना आ जाता है शरीर का। अब बोलो कैसे समझावें ? त्रिजानस्तोऽप्येते विपज्जाल जटिलान् भोग में महान् त्रिपित्ति ही विपत्ति भरी हुई। ऐसे को भी छोड़ते नहीं।

सुख केवल भगवान् की ओर

गधे की दशा है भाई ! लगे दुलती, फिर भी उधर ही चले। तिरस्कार, अपमान, दुःख सताप तरह तरह से सहते हो। फिर भी थोड़ा लोभ, कुछ कुछ मिल जायगा। मिल जायगा माजना। क्या मिल जायगा ? आनन्द ही आनन्द भगवान् की तरफ चलो तो। गृहस्थ में बैठे हुए भी आप भगवान् की सेवा करो, बुद्धिमान भगवान् का है, सब भगवान् के हैं। ऐसे सेवा करो तो निहाल हो जाओगे। वही बुद्धिमान वही आप। वही घर आपका। केवल भाव बदल दो कि भगवान् का घर है। वे भगवान् के जन हैं। भगवान् की आज्ञा से सेवा करनी है। कोई मर गया तो मर गया। सेवा करनी है उनकी। घर में बैठे मौज हो जायगी। मौज कब होगी। जब आपके हृदय की गुलामी मिट जायगी, लालसा मिट जायगी। हृदय में गुलामी रहे, भोगों की, पदार्थों की, रूपों की तो कभी सुख नहीं मिलेगा। साधु बाबा बन जाओ भले ही। वही बैठे-बैठे रोओगे कि रपया नहीं

मिला, आदर नहीं मिला । यह जब तक गुलामी रहेगी तो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो । कोई फकत नहीं है । जब हृदय से निबल जाय यह तज्ज्ञा फिर मौज ही है । आनन्द ही आनन्द है । इसके त्यागने में आप स्वतन्त्र हो । परतत्र नहीं हो । सग्रह में तो परतत्र हो पर हृदय से मोह छोड़ने में आप पराधीन नहीं हो । आप अपात्र नहीं हो । आप अयोग्य नहीं हो । आप साक्षात् परमात्मा के अग्र हो । नित्य निरन्तर रहने वाले आपने नित्य निरन्तर वियुक्त होने वाले की गुलामी स्वीकार की । बताओ, इसमें झूठ है क्या ? नित्य निरन्तर वियोग हो रहा है आपके साथ शरीर का, पदार्थों का, कुटुम्बियों का घर का निरन्तर वियोग हो रहा है । आप नित्य निरन्तर रहने वाले हो । आप नष्ट नहीं होने वाले । ऐसे नष्ट नहीं होने वाले । उनके गुलाम बन गये । शर्म नहीं आती । श्रम नहीं आती क्या ? कुछ सोचते नहीं ।

नित्य आप रहने वाले अनित्य के आप गुलाम हो गये । अनित्य वस्तुओं का उपयोग करो । धन वमाओ, अच्छे काम में लगाओ । उत्साह से प्रसन्नता से पर मोह मत करो । रुपये को भी सभाल कर रखो । हिसाब करो पैसे-पैसे का पाई-पाई का । पर हृदय में महत्व नहीं देंगे । सबका सब चला जाय तो मौज । सब रह जाय तो मौज । कुटुम्बी रहे तो मौज । सबके सब चले जाय तो मौज । अपनी मौज उनके आधीन नहीं है । ऐसी मौज आपको मिल जायगी । थोड़ा सा त्याग करो भीतर से । बाहर से भले ही गृहस्थ बने रहो जहा हो वही बने रहो । भीतर से वेपरवाह करो । देखो, आनन्द मिलता है कि नहीं । ससार आपकी गरज करेगा । आप गरज करोगे तो ससार ठूकरायेगा ।

तिरस्कार करेगा । अपमान करेगा । आपके हृदय से वैराग्य हो
फिर आपका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता । अपमान कोई
नहीं कर सकता । आप ही अपमान करवाते हो, बुलावा देकर ।
क्यों अपनी वेदज्जती करवाओ, भगवान् के अश्र होकर । इस
वास्ते सुख तो केवल परमात्मा में है ।

ना सुख काजी पडिता, ना सुख भूप भया ।

सुख सहजां हो आवसी, तृष्णा रोग गया ॥

न सुख देवराजस्य, न सुख चक्रवर्तिन ।

तत्सुख बीतरागस्य मुनेरेणातशीलिन ॥

देवराज इन्द्र को वह सुख नहीं । चक्रवर्ती को वह सुख नहीं ।
धनी आदमी को वह सुख नहीं है जो सुख राग मिट जाय, भीतर
से गुलामी मिट जाय । सग्रह और भोग ये दो मिट जाय । भोग
भोगने की और सस्या बढ़ाने की धुन में लगे हैं । धन बढ़ा लें ।
धन इकट्ठा कर लें । धनी हो जाय । यह भावना मिट जाय ।
इकट्ठा रखो । धन आप लाखों रुपया रखो पर गुलामी मत
रखो । भैया, गुलामी मत रखो । मालिक बन कर रहो धन के ।
मालिक बनने का अर्थ क्या है ? सबका सब धन चला जाय तो
हमारे क्या चला गया । गुलामी होगी तो लाखों रुपयो जमा है
और एक लाख खर्च हो जाय तो मन में खनखनाहट होती है कि
मूलधन खर्च हो गया । मूलधन का क्या करोगे ? मूलधन खर्च
नहीं होना चाहिये । अरे छोरा ! अबल नहीं है मूलधन खर्च
करते हो । मूल किस वास्ते है साहब । खर्च तो कर नहीं सकते ।
जैसे कोई कर्जा सिर पर आय-जाय उसका दुःख होता है । ऐसे
मूलधन खर्च होने का दुःख होता है । मूलधन खर्च नहीं करना ।

कमाओ खाओ । पर पूंजी बढ़ावो कुछ तो । चर्प मै पाच, दम, हजार पूंजी पैदा होनी ही चाहिये ।

यह दशा रहेगी नहीं । इसमें शर्म आनी चाहिये । आ जाय तो लाखों करोड़ों आ जाय और चला जाय तो चला जाय । कहते तो यह है कि 'रुपयो तो हाथ रो मेल है । पर मेल है कि कालजे री कोर है । अब आ गया तो क्या ? चला गया तो क्या ? नफा हो गया तो क्या ? नुकसान हो गया तो क्या ? अपने काम करो । नफा-नुकसान को समझो, व्यापार में उद्योग करो, नौकरी करो, जो कुछ करो आप उत्साहपूर्वक करो । पर गुलामी क्यों रखो ? बहुत आनन्द होगा । बड़ी मस्ती होगी । बड़ा सुख होगा ।

रुपयो की गुलामी के कारण से मनुष्यों का तिरस्कार हो रहा है । मैंने कहा—भाई रुपये तो काम आते हैं वस्तुओं के द्वारा । स्वयं काम नहीं आते । अन्न, जल, वस्त्र, मकान, स्वयं काम आते हैं ? रुपये स्वयं काम नहीं आते । रुपये से बढ़कर वस्तुएँ हैं, वस्तुओं से बढ़कर व्यक्ति । आज दहेज प्रथा इतनी बढ़ गई कि रुपया दो तो कन्या का सम्बन्ध हो । कन्या का तो तिरस्कार और रुपये का सत्कार ? रुपये को तो बड़ा सम्भते हैं । कन्या बैठी है घर पर, उसको लेते नहीं है । रुपया लेंगे ।

यहा तक मैंने सुना है अखबार में भी आया है—दहेज कम आया इस कारण उस छोरी को मार दिया । यह मर जाय तो दूसरा ब्याह करेंगे जिससे दहेज अधिक आयेगा । कितनी रुपये की गुलामी हो गयी । तिरस्कार करते हैं उस बहू का जिसके दहेज कम आया है । देवराणी, जेठानी, सास, ननद सब उसे

नग करने हैं । तुम्हारे बाप ने दिया क्या ? घर का घर विक जाय तो भले हों विक जाय, पर हमें तो दो रुपया । इतनी गुलामी तुम्हारे भीतर, इस प्रथा को शुद्ध करो भाई । कन्या देखो, जिससे सदा उमर भर काम है । रुपया तो आते जाने रहते है । रुपया के लिए इतना तिरस्कार । इतना अपमान नारी जाति का । बातों में कह दिया कि नारी जाति का तिरस्कार नहीं होना चाहिये, आदर होना चाहिये । विधवा व्याह करो साहब । अब कुचारी को तो वर मिला ही नहीं, विधवा वर रोक लेगी तो क्या दशा होगी ।

अरे भाई ? अबल से काम लो । यो समाज का सुधार होना है क्या ? शूरवीरता से करना चाहिये कि कुकुम कन्या हमें तो लेना है क्योंकि लडका है हमारे । व्याह करना है, इस वास्ते कन्या दान लेना है । दान भैया । रुपया पैसा का दान भी खराब जिसमें कन्या का दान बड़ा पाप है परन्तु करें क्या ? लडका व्याहना है इसलिये कन्या दान लेना पडता है । हमारे को कन्या भगवान् देंगे तो हम भी कन्या दान करेंगे । ऐसे करो तो समाज कुछ ठीक हो । पर रुपयो की गुलामी से ऐसा नहीं होगा ।

मनुष्य हो, भगवान् के अश हो । रुपया आने जाने वाली चीज है । कृपा करो ।

भगवन्नाम लेते जाओ । असली धन है ।

कभीरा सब क्षण निरधना धनवन्ता नहीं कोय ।

धनवन्ता सोई जाणिये जाके रामनाम धन होय ॥

नारायण, नारायण, नारायण

दिनांक १७ अगस्त, १९८२

॥ श्री हरि ॥

प्रदत्त-७

श्रेष्ठ साधन शरणागति

सज्जनो ! जितने साधन हैं उन साधनों में सबसे सरल व श्रेष्ठ भगवान् के चरणों की शरणागति है। सुगम भी है व श्रेष्ठ भी है। परन्तु अपने मन में जब नल का, विद्या का, बुद्धि का, वरुण का, आश्रम का, चतुराई का कुल का, कुछ अभिमान भीतर होता है तो उस पुरुष के द्वारा शरणागति कठिन होती है। क्योंकि अपने में कुछ भी अभिमान है वो बाधक होता है, शरण होने नहीं देता। अधिक अभिमान के कारण बाधा लगती है। वो अभिमान अगर न रहे साथ-साथ अपने कल्याण की इच्छा पैदा हो जाय, कि मेरा उद्धार कैसे हो ? मेरा कल्याण कैसे हो ? मेरा सदा के लिये दुःख कैसे मिट जाय ? महान् आनन्द की प्राप्ति कैसे हो जाय। ये एक जोरदार लालसा जाग्रत हो जाय तो शरणागति बहुत सरल है।

जैसे मनुष्य सोता है तो नींद लेने के लिये परिश्रम करना नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि इतनी तकलीफ देखनी पड़ेगी, ऐसा धन्धा किया जायेगा, ऐसे परिश्रम करने पड़ेंगे तब नींद आयेगी। नींद तो कुछ न करने से आप से आप आ जाती है। वो तो मूढ़ता है, मोह है। भगवान् के चरणों के शरण होके कुछ अभि

मान न रखे और कल्याण चाहता है उसके शरणगति स्वतः हो जाती है ।

अपना कल्याण चाहता है और अपने में ऐसा बल नहीं दिखता, ऐसी योग्यता नहीं दीखती, ऐसा साधन नहीं दिखता कि जिससे मैं अपना उद्धार कर लूँ । ऐसी अवस्था में है नाग ! हे प्रभु ! मैं आपके चरणों के शरण हूँ । सज्जनो ! ऐसा होने पर लोक और परलोक सब तरह का भार भगवान् स्वयं अपने पर ले लेते हैं । भार तो भगवान् पर है ही । अपना अभिमान और पुरुषार्थ करते हुए भी होगा तो वही जो भगवान् करेंगे । पर बोझा हमारे सिर पर रहता है ।

शरणगत हो जाते हैं तो हमारा भार उतर जाता है । भाइयो-बहिनो, ध्यान दो । हम जो अपनी चिन्ता करते हैं कि कैसे काम चलेगा । ये बिल्कुल फालतू निरर्थक मूर्खता भरा विचार है । काम तो चलाने वाला वो ही है । करने वाला बुद्ध और ही है वो विलक्षण है । उसके ऊपर भार है । अपनी चिन्ता छोड़ दे । अर्जुन के कुछ चिन्ता रही । 'न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह (गीता २/६) । ये सातवें श्लोक में शरण होते हैं । नौवें श्लोक में कहते हैं—मैं युद्ध नहीं करूँगा । तब भगवान् हसते हुए उपदेश आरम्भ करते हैं । भगवान् की अत्यधिक दयालुता है ।

नहीं तो वहाँ अठारव अध्याय में ६१ वें श्लोक में कहते हैं—'यथेच्छसि तथा कुरु' (गीता १८/६३) । वह बात यही कह सकते थे—युद्ध नहीं करेगा तो तेरी मर्जी । 'यथेच्छसि तथा कुरु'—तेरे चाह जसे कर । परन्तु भगवान् का एक विशेष दया

आती है। जीवों पर अत्यधिक दयालुता है। वे कहते हैं किसी तरह से ये जीव अपना कल्याण कर ले अपना उद्धार कर ले। सज्जनों ! आप लोगों के सामने जो कई-कई तरह की घटना आती है उसका अर्थ ये ही होता है कि भगवान् अपनी तरफ खिंचते हैं। आप बड़ा-र सहारा लेते हैं—घन सम्पत्ति वैभव का, पुत्र परिवार का, बल विद्या योग्यता का, राज्य, सम्पत्ति आदि का। तो भगवान् उसको हटा देते हैं। किसी का भी आज दिन तक लौकिक बल भगवान् ने रहने नहीं दिया और रहने देंगे नहीं। आप रूपों पर चाहे जितना भरोसा कर ले, विश्वास कर लें। कितना ही भूठ-कपट बेइमानी कर ले ये रूपों का सहारा रहेगा नहीं।

भगवान् पर जिम्मेवारी

समझदार आदमी क्यों पापों में फसे ? भगवान् के शरण होने पर किसी बात की कमी रहेगी नहीं। सज्जनों ! लक्ष्मी माता पतिव्रता हैं। प्रभु के चरणों के दास बन जाओगे तो ये मैया बड़े प्यार से स्नेह से अपने गोद में लेकर हृदय लगाकर दूध पिलावेगी। बहुत कृपा करेगी। आपके कमी नहीं रहने देगी। बालक की कमी मा के हृदय में खटकती है। बालक जानता ही नहीं। शीतकाल आने वाला है ऐसा समझ के मा पहले से गर्म कपड़ा बनाती हैं। वो खेल में जाता है खड़ा करके नाप लेती है। वो समझता है क्यों तग करती है। हम खेल खूब। मा देखती है अभी ठण्डी आ गई। जैसे उसको स्याल रहता है उससे बहुत अधिक जीवनमात्र का भगवान् को रयाल है। वो चाहे सदाचारी है, चाहे दुराचारी है। स्वर्ग में हैं—चाहे नरक में, चौरामी लाख योनि में है या कहीं भी है परन्तु भगवान् का

अश है । जीव त्रिमुख हुआ है भूला है । भगवान् त्रिमुख नहीं हुए हैं । भूले नहीं ह । सज्जनों ! थोड़ी कृपा करो ।

हे नाय ! हे नाय ' ऐसे पुकार करके प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ । भगवान् की आज्ञा से रात और दिन काम करो, परन्तु चिन्ता मत करो । चिन्ता भगवान् पर धर दो । उसही आज्ञा पालन करना—तत्परता से उनकी शरण रहना । उसकी हार् में हार् मिलाना । आज्ञा पालन में बड़े तत्पर रहना । सब प्रभु की सम्भक्ति समझ करके सुचारु रूप से सुरक्षित रखना । सज्जनों पाप नहीं करना, चिन्ता नहीं करना । क्यों करें पाप ? क्यों करें चिन्ता ? जब भगवान् जैसे हमारे मालिक हैं ।

मन तू क्यों पछतावें रे,
सिर पर धी गोपाल बैठा पार लगावें रे ।

भगवान् हमारे मालिक है तू क्यों चिन्ता करता है । क्यों घबराता है । क्यों पछताताप करता है । चिन्ता दीनदयाल को मो मन सदा शून्य । चिन्ता फिर सब भगवान् के चरणों में रख दो सज्जन । आप निश्चिन्त हो जाओ । प्रभु आज्ञा पालन में तत्परता से रहना । जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहाँ आप हैं—चाहे भारी हो चाहे बहिन हो वहाँ का काम बड़े उत्साह से सुचारु रूप से कर परन्तु चिन्ता हम क्यों करें ? कौसी बढ़िया बात है ?

नाम धन्या वश मुदर होगा । चिन्ता करते काम करता है वा काम बढ़िया नहीं होता है । बुद्धि शोके नश्यति । शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है । प्रभु के चरणों का आश्रय लेने से बुद्धि

विकसित होती है । भगवान् कहत हैं स्वयं 'तथा सततयुक्तानां' वो नित्य निरन्तर मेरे मे लगे हुए हैं । प्रेम पूर्णक मगे हुए हैं । 'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्' । प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं निरन्तर मेरे मे लगे हैं । 'ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते' (गीता १०/१०) । वह बुद्धियोग दूंगा जिससे वे मेरे को प्राप्त हो जाय ।

चिन्ता करके आप बुद्धि पैदा करोगे झूठ, कपट, वैश्यानी, ठगी, धोखेबाजी, ऐसी बुद्धि करोगे जिससे नरक और चौरासी लाख योनि जाना पड़े । ये अपनी चिन्ता से होता है । भगवान् के शरण होने से भगवान् वो बुद्धियोग देंगे जिससे वेडा पार हो जाय । 'तेषामेवानुकम्पाय महमज्ञानज तम' नाशयाम्यात्म भावस्यो ज्ञानदीपेन भाव्यता (गीता १०/११) । उनके उपर मैं कृपा करता हूँ । उनके अन्त करण में रहने वाला अज्ञान समौह है उस अन्धकार को मैं देदीप्यमान दीपक के ज्ञान द्वारा दूर कर देता हूँ ।

भगवान् गन्धकार दूर करे और बुद्धियोग दे निगनी चित्त-क्षण बुद्धि होगी । कितना दिव्यक्षण प्रकाश मिलेगा । गीत और परलोक दोनों में करने के लिये आपको गंगा भारी प्रकाश मिलेगा । सब तरह का काम करने के लिये आपको प्रकाश मिलेगा । मैंने कहा है,—गीता का विचार करके ठीक तरह में अनुभव करने लग जाय उसके अनुसार चले जाय तो जिन कामों का गीता में बरण नहीं है, ऐसे कामों में भी आपकी बुद्धि तेज हो जायेगी । आपको याद होगा मैंने कहा—ब्याह शादी करोगे तो उसमें क्या करना चाहिये ? क्या नहीं करना चाहिये ? आपकी बुद्धि में विकास होगा । व्यापार आदि करोगे

ना उसमें बुद्धि का विकास होगा। पापों से तो बच जायेंगे और उन कामों में ही आपनो पुण्य मिल जायेगा। जीविका के कर्म हैं वे भगवद्भक्ति में भर्ती हों जायेंगे।

यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं तनम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

(गीता १८/६६)

जिस परमात्मा से ससार व्याप्त है, जिससे ससार पैदा हुआ है जिससे सुरक्षित है ससार। 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य' अपने कर्मों से उस परमात्मा का पूजन करें। आज चिन्ता होती है कि लोगों का निर्वाह कैसे होगा? आश्रितों का पालन कैसे होगा? अर्जुन के भी चिन्ता थी कि युद्ध करेंगे और वे मर जायेंगे पीछे 'मैं' प्रेचों की क्या दशा होगी? अधर्म आरंभ दवा लेगा तो फिर बहुत ही अनर्थ हो जायेगा। अनर्थ की परम्परा लग जायेगी। ये अर्जुन ने बताया है। अर्जुन की चिन्ता होने के कारण।

जब भगवान् ने कह दिया तू एक मेरी शरण आ जा। चिन्ता मत कर। फिर चिन्ता नहीं की। 'भार' हृदय पर भार होता है वो भार 'भार' है। काम करना 'भार' नहीं होता। व्यवहार का परमार्थ का नाम उत्साह से करता है। अर्जुन ने भी शरण होने पर युद्ध किया है बड़े सुचारु रूप से साक्षात्पादों की रीति से। युद्ध में अगर चूक जाय तो गला कट जाय। भगवान् के आश्रित होकर युद्ध किया तो भगवान् ने बताया।

कर्ण की कथा

कर्ण के पास एक शक्ति थी वीरघातिनी। क्या क्या थी?

कर्ण जब जन्मा है तो जन्म के समय ही उसके शरीर के ऊपर एक कवच था। चमड़ी की तरह ही चमड़ी दिखे परन्तु कोई शस्त्र वस्त्र भेदन न कर सके। ऐसा स्वाभाविक कवच था। जन्म के समय कानो में कुण्डल थे। उनका बड़ा प्रभाव पड़ता था। माता कुन्ती ने एक बक्से में बन्द करके खूब अच्छी तरह सुरक्षित करके नदी में बहा दिया। हस्तीनापुर में वो जमुनाजी की धारा गई। अधीरथ नाम का एक मृत था उसको वो बक्सा मिला, खोला तो उसमें छोटा सा सुन्दर बालक। अपनी स्त्री को लाकर दे दिया कि भगवान् ने तेरे को बेटा दे दिया। रात्रा नाम था उसका। उसने खूब पालन-पोषण किया। कण सूर्य भगवान् की उपासना में लग गया। सूर्य को वह इष्टदेव पमभक्ता था। सूर्य तो समझते थे मेरा पुत्र है परन्तु ये समझते थे इष्टदेव।

इसके पास विलक्षण शक्ति थी। इन्द्र को इसका डर था। इन्द्र का पुत्र अर्जुन है। सूर्य का पुत्र कण है। एक दिन उसने कर्ण से वो कवच माग लिया, कुण्डल मांग लिये। कर्ण दानी था। उसके लिये लोगो में ये कहावत है। सुबह के समय कोई आता है तो कहते हैं भाई! कर्ण की वक्त है। दान देता भजन स्मरण किया करता। उसका वक्त दिया हुआ था समय दिया हुआ था। जब दान दिया करता तो कोई कुछ भी मांग ले तो ना नहीं कहता था। कर्ण के मरने पर भगवान् ने अर्जुन से कहा। आज इस भू-मण्डल से एक विशेष दानी चला गया। उसके जोड़ी का दान देने वाला नहीं है। इन्द्र ने जब माग लिया उनसे कवच। तो वो चमड़ी उतारकर दे दी।

श्रेष्ठ पुरुषों के लिये कोई अदेय वस्तु नहीं है। त्यचा उतार

कर दे दी । पुण्डन दे दिये कर्ण ने । उसने उसकी रक्षा में बाधा
 पड़ी । मर गया नहीं तो मरता नहीं उनमें । बैरी में किमी ॥
 ही नहीं मरता । ऐसे वो कर्ण बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा था ।
 पाण्डवों के साथ इसका विरोध हो गया था । द्वेष हो गया था ।
 जिसमें भी अर्जुन के साथ । इन्द्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक
 ऐसी शक्ति दी कि वो जिस पर भी छोड़ दे तो जिंदा नहीं बच
 सकता । वह शक्ति कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित
 रख रखी थी ।

एक दिन माता कुन्ति ने कर्ण से एकान्त में कहा । देख
 कर्ण तू मेरा बेटा है । मैं तेरे से मांगती हूँ । कर्ण विगड़ा तू
 माँ कैसी ? जो माँ अपने बच्चे को नदी में बहा दे वो माँ है ?
 मे कोई माँ का काम होता है, परन्तु माँ माँ हो । तो माँ
 क्या मांगती है । क्या माँगना चाहती हो यो लो । बेटा तेरे से
 पाँच बेटा चाहती हूँ । इन पाण्डवों को मारना नहीं । कर्ण न कह
 दिया कि माताजी । आपने पाँच बेटा माँगे । वो मैंने पाँच बेटा
 दिये । युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को तो मारूँगा नहीं ।
 अर्जुन के साथ मेरा है बैर । अर्जुन अगर मेरे को मार दे तो
 आपका पाँच बेटे । मैं अर्जुन का गार हूँ तो मैं बेटा तुम्हारा ।
 तुम्हारे पाँच बेटे तैयार । मैं तुम्हारे पक्ष में था जाऊँगा । एक
 बात की याद रखना । ये बात युधिष्ठिर महाराज से मत
 कहना । अगर वह दोनों तो ये पाण्डव रुदा दुखी रहेंगे । ध्यान
 देना भाइयो ! कर्ण के मन में किसना विलक्षण विचार है ?
 मैं मर जाऊँ वेशक दूसरों को दुख न हो । पाण्डवों को बच न
 हो । ऐसे ही कृष्ण भगवान् से कहा । कृष्ण भगवान् ने कहा तू
 कुन्ती का बेटा है । इसने कहा आप युधिष्ठिर को मत कहना ।

युधिष्ठिर से कह देंगे तो मेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन के साथ करेंगे। दुर्योधन मेरे को नहीं छोड़ेगा मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूँगा। मेरे साथ युद्ध युधिष्ठिर करेंगे नहीं। इसमें पाण्डव दुःख पावेंगे। इस वाम्ने युधिष्ठिर का मत बहना। युधिष्ठिर से छिपी हुई बात रही। सब युद्ध समाप्त हो जाता है जब युधिष्ठिर महाराज अपने बड़े को पानी देने लगे हैं। उस समय मा कुन्ती ने कहा बेटा कर्ण को भी पानी दे। उनको भी जल दो वो तुम्हारे बड़े भाई है। युधिष्ठिर को बड़ा दुःख हुआ।

कहते हैं मा आज दिन तक मैं इस बात को जान नहीं सका। मेरे मन में आती थी। जब कर्ण के चरणों की तरफ मेरी दृष्टि जाती तो मा याद आ जाती। कुन्ती मा याद आती। वो माँ के चरणों के रोजाना नमस्कार करते। चरणों के दर्शन रोजाना करते थे। कर्ण के चरणों को देखते ही कुन्ती याद आ जाती थी। मैं इस बात को जान नहीं सका। क्या कारण है? कर्ण को देखता हूँ तो मा याद आती है। आपके व कर्ण के चरण मिसले-जुलते थे। इस वाम्ने मा की याद आ जाती थी। मैंने बड़ी गलती की उस कर्ण के साथ मने द्वेष रखा। मैंने कर्ण को मरवा दिया आपने ये बात पगट नहीं की। ऐसे पश्चात्ताप हुआ है। लोको में एक कहावत है कि युधिष्ठिर ने आप दे दिया कि स्त्रियों के मन में बात खटेगी नहीं। इतनी छिपा ली तब कितना विलक्षण उन लोगों का भाव। ग्यास धर्मावतार युधिष्ठिर जी कितना भाव विचित्र रखते थे।

असली धन समय का सदुपयोग

मज्जनो ! अपने लिये पाप नहीं करते थे, अन्याय नहीं करते थे, बड़े धर्म में रहते थे, अपनी मर्यादा में रहते थे। यहाँ

के लोभ में आकर अगर हम गड़बड़ी कर लेंगे। तो गड़बड़ी करने पर भी यहाँ धन हो जायेगा, ये कारण नहीं है। बिल्कुल ये नहीं है। कोल किरातो ने क्या कहा? दिन और रात पाप करते हैं। पाप करते निसि बामर जाहों। नहि पट कटि नहि पेट अघाहों ॥ (मानस २/२५०/५)। कटि पट का तात्पर्य लज्जा निवारण के लिये तो पूरा कपड़ा नहीं है। पेट भरने के लिये अन्न नहीं है। रात दिन पाप करते हैं। पाप करने वाले सबके सब धनी बन जाय ये बिल्कुल गलती बात है। है नहीं। आप खूब दृष्टि पसारकर देख लें। पाप करो तो धन आने वाला आ जायेगा। पाप नहीं करो तो धन आने वाला आ जायेगा। पाप करते रहो तो धन जाने वाला चला जायेगा। पाप न करो तो भी जाने वाला चला जायेगा। धन का सम्बन्ध प्रारब्ध से है। अभी की हुई क्रिया से नहीं है।

जिसमें भी पाप क्रिया का फल धन नहीं है। पाप क्रिया का फल तो दण्ड है। चाहे नरक भोगो, चाहे बीरासी लाख योनि भोगो। इस वास्ते थोड़ा सा ख्याल रखो। रोगी आदमी थोड़ी सी जीभ वश में रखता है तो नीरोग हो जाता है। जीह्वा के वश में हो कुपथ्य कर लेता है तो रोग बढ़ जाता है। ऐसा थोड़ा सा धैर्य रखकर के समय करके आप अगर पापों से बच जाय तो बड़ा भारी लाभ होगा। लौकिक लाभ तो होगा वो होना है जितना ही होगा। लिख दिया विधाता सेव्य नहीं टसने का, पछु राई नहीं घटे ना तिल कही बढ़ने का। राई तिल का फरक नहीं पड़ेगा, तो वो आयेगा। अपना काम कर्त्तव्य करा है। बड़े उत्साह से, तत्परता से, 'याययुक्त काम करा है। ये तो मनुष्य का कर्त्तव्य है। ऐसे कर्त्तव्य का पालन नहीं करता

वो मनुष्य कहलाने का अविनाशी नहीं है। आलस, प्रमाद में, खेल, तमाशो में हसी-दिल्ली में, बीटी-सिगरेट में तास चीपट में नाटक-मिनेमा में समय बरबाद कर देता है बहुत बड़ा भारी नुकसान करता है। असली धन पास में उम्र है। उम्र का नाश कर देते हो। सज्जनों ! बड़ा टोटा लगता है बड़ा घाटा लगता है। अभी आपको पता नहीं है।

अपनी चीज नष्ट नहीं होती है विश्वास मनुष्य के नहीं होता है। सामने देख करके आदमी ललचा जाता है। ये रुपये ले लू। परन्तु लोभ और पाप आपके साथ में रहता है। पैसे भी मरने पर यही रहते हैं। कमाते हैं पैसे वे भी पूरे आप खर्च कर नहीं सकते। अपने कुटुम्ब में भी पूरे खर्च नहीं कर सकते। बचेंगे। आप लोग पैसे वाले हो। हम लोग बिल्कुल ऐसे फकीर हैं उनके भी लगीटी तृम्बी, बचती है मरते हैं नब। ये नहीं पहले सब खत्म हो जाय पीछे मरें ऐसा नहीं। निर्वाह की चीजें बचती हैं। उसके लिये पाप क्यों करें ? साथ ले जाने वाली पूजा को खराब क्यों करें ? काम उत्साह से करो। बड़ी मुस्तैदी से करो अच्छी तरह से। समय को खर्च मत होने दो। समय को बर्बाद मत होने दो। सावधानी से भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, अच्छी अच्छी पुस्तकों का पढ़ना, नाम जप करना, कीर्तन करना, इसमें लगाओ समय को। 'एक-एक श्वास जात लाख लाख हीरा को'। सन्तो ने कहा, नडा कीमती स्वास है। ये कीमती स्वास हमारे निरर्थक न चले जाय। ससार का काम धन्धा, उपकार का, सेवा का, घर का करो और भगवान् को याद रखो। भरोसा परमात्मा का रखो। झूठ कपट का भरोसा रखते हो। क्या ये कल्याण कर देगा ? ये उद्धार कर देगा

क्या ? सज्जनो ! कृपा करो ! मन मे आती है कि आपको अपने उद्धार की बात कौन सुनायेगा ? य सुनने की कब मिनेगी ?

केवल भगवान का सहारा

पैसा कमाने की व भूठ कपट की बात तो आपने जो हितैषी कहल'से हैं वे भी सिखा दंगे । वकील लोग भी सिखा देंगे । पैसा देकर सीख लो बिना पैसा देकर भीख लो, लोगो को देखकर सीख लो, बड़ी पाठशाला चल रही है । परन्तु पापों से बचाकर आपका उद्धार कौन करेगा ? भगवान् बरेंगे । सिवाय भगवान् के और कोई है ही नहीं ।

उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बन्धु प्रभु नाहीं ॥
(मानस ४/११/१)

भगवान् के सिवाय भाइयो । बहनो । हमारा सच्चा हितैषी नहीं है । उसके चरणों के शरण हो जाओ बस । मन में है नाथ ! मैं अपना हूँ । आप मेरे हैं । ऐसे चरणों के शरण हो जाओ । जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्नि ये—(गीता ७/२६) । प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के यत्न करो । शरण भगवान की रखो भाई । बल, बद्धि, विद्या, धन का नहीं । ये कच्चा सहारा है गोस्वामी जी कहते हैं—‘और आस विश्वास भरोसो हंगे जीव जडताई’ । जीव मे अगर जडता है भ्रमंता है भ्रम है, बड़ी भारी गल्ती है तो क्या है ? आपके सिवा अन्य का जो महारा है आश्रय है । ‘और आस विश्वास भरोसो’ । भगवान के सिवा आशा रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, ये हरेहु जीव जडताई’ । ये जीव की जडता है ।

एक आसरो एक वत्त, एक आम विश्वास ।
एक राम धनश्याम हित, चातक तुलसीदास ॥

भगवान् का आश्रय लिया गोस्वामी जी महाराज ने । उनकी रामायण से कितनी का उद्धार हो रहा है और होगा और हुआ है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता । उनमें इतनी विलक्षणता कहा से आ गई ? सज्जनो ! उन चरणों से आई । प्रभु के चरणों से । 'एक आसरो एक बल एक आरा विश्वास' उम्मी का ही बल, उसी की ही आशा, उसी का ही विश्वास है । एकराम धनश्याम हित, जैसे चातक होता है बदल की तरफ देखता है, ऐसे धनश्याम की तरफ । ऐसे चातक तुलसीदास । धनश्याम हमारे रामजी के चरणों के शरण हूँ । उसने लिये मैं चातक हूँ । और हमें लेना नहीं है ।

सज्जनो ! प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ । भगवान् ने मान जीवों को शरण ले रखा है । सज्जनो याद करो । सब जीवों को भगवान् ने शरण ले रखा है । केवल आपकी हा में हा मिलाने की जरूरत है । भगवान् ने तो शरण ले रखा है । कहे क्या पता ? इतने भाई वहिन बैठे हैं ? मैं पूछूँ आपसे इतने भाई वहिन बैठे हैं । कोई एक भी भाई हिम्मत करके बतावे कि मैंने जागर के महा जन्म लिया है । इ याद आपको । जन्म की बात याद नहीं । अभी जैसा आप विचार करते हैं कि सुख मिले व दुःख ना मिले, ऐसा विचार भी करते हैं, उद्योग भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, परन्तु क्या फिर भी मिल जाता है क्या ? दुःख हम नहीं चाहते तो भी भेज देते हैं । दुःख के भेजते समय भगवान् हमें पूछते ही नहीं, बोलते ही नहीं, और भेज देते हैं । क्या भेज देते हैं कि भगवान् समझते हैं, मानते हैं कि ये मरे हैं । भगवान् कहते हैं कि ये मेरे हैं । सोलहवें अध्याय में आसुरी सम्पत्ति का वर्णन है । वहाँ भी कहते हैं, "तानह द्विपत

क्रूरान्ससारेषु नराधमान्” ऐसे द्वेष रखने वाले मनुष्यों में क्रूर, अधर्म, उनको मैं आसुरी योनि में गिराता हूँ। भगवान् को पूछे क्यों गिराते हैं महाराज ? तू पूछने वाला कौन ? दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी उनको भी भगवान् अपना समझते हैं। अपनी तरफ से आसुरी योनि में गिराते हैं आस देते हैं शुद्ध बनाते हैं।

जैसे सुनार जब सोने को अपनाना चाहता है तो वो अग्नि में देकर खूब तपाता है जलाता है कि जिम्मे उनकी धिजातीय धातु जल जाय। ऐसे भगवान् किये दृष्टे पापों को दूर करके जलाते हैं नष्ट करते हैं। बालक खेलता है तो खेलते खेलते कादा कीचड़ मैला लगा लेता है, मा स्नान कराती है। स्नान करते समय रोता है। मौका लगे तो भाग जायगा। मा हाथ पकड़ कर लाती है। जाने नहीं देनी। हाथ से रगड़ कर मैल उतारती है। उसको साफ करती है। जल डाल देती है ऊपर से। तो छोरे का स्वास ऊपर चढ़ जाता है। परन्तु इसको दया नहीं आती। अरे भाई ! दया ही तो है भगी हुई। या बालक नहीं समझता है। बच्चा है। ऐसे रगड़ देती है तो बच्चा समझता है अरे ! मा दुख क्यों देती है ? तैने मैल क्यों लगा लिया बंता ? अब कौन सा धन्धा करने गया था। कौन मा आवश्यक काम था। जो लगा लिया मैल ऐसे घाप भूँठ पपट करके मैल लगा लेते हो। मैल भगवान् को मुहाना नहीं है, मैं अपना प्यारा लाता है, बच्चा है इस वास्ते ज्यो बप्ट देते हैं। क्यों चिल्लाता है टी टी करता है कि भगवान् ने दुःख दे दिया। भगवान् के सजाने में दुःख है ही नहीं, तु दुःख कहा से लाया। उधार लाया कहा से ? है ही नहीं। वो माफ कराना चाहते हैं। मैला देखना चाहते नहीं।

काशीजी मे एक विद्यार्थी रहता था । वो पढाई करता था । मामूली खर्चा मिलता था और अपने पढाई चलती थी । माता उसका प्रबंध करती थी । मा जय बीमार हुई मरने लगी तब वहा बेटा तू घबरा मत । कुल देवी है, शक्ति है, अपनी मा है । तुम्हारे कोई आपत्त हो तो ये माँ का मन्त्र जपो और मा को याद कर लेना । सदा की मा तो बेटा वो ही है । हम तो नकली है उसको याद कर लेना । मा मर गई अब वो पढाई करने लगा ।

एक जगह ट्यूशन होता था जहाँ कुछ तनहाह मिल जाय । पढाने के लिये जगह खाली थी । कइयों ने दख्खास्त दी । उसने भी पत्र लिखा कि मेरे को मिल जाय, नहीं मिली । दूसरे की नियुक्ति हो गई तो उसके हुआ दुख । रात्रि मे जपता था माँ का मन्त्र । माला फेंक दी और रुठ करके सो गया । मेरी ट्यूशन मिलती थी जिसमे आपने बन्द कर दिया । अब खर्चा कहाँ से लाऊ और मेरी पढाई कैसे हो । सो गया नींद आ गई । नींद मे माँ उसको गोद मे लेती है । ऊपर हाथ फेरती है कि बेटा मैं तेरे को छोटी जगह पर नहीं देखना चाहती । ऐसा कहा नींद खुल गई । अब मन मे आवे । छोटी बड़ी जगह तो ठीक पर खर्चा नहीं । रोटी और पुस्तको का भी खर्चा नहीं । कैसे काम चलाऊ ? कैसे पढू ? अब कहती है छोटी जगह देखना नहीं चाहती । छोटी मोटी जगह क्या होती है । थोडे दिनो बाद परीक्षा हुई-परीक्षा मे बडे अच्छे नम्बर आये । जितना ट्यूशन मिलता था उतनी छात्रवृत्ति मिलने लग गई । बि भई लडका बडा अच्छा है । इतने रुपये दे दिये जाय छात्रवृत्ति के । अब पढाई छोटी भी करनी नहीं पडी और नौवरी भी करनी नहो पडी । इज्जत भी बढ गई पैसा भी आ गया ।

अब किस तरह से भगवान् करते हैं तो हम जानते नहीं । उसके कुछ समझ में नहीं आई बात । कि माँ कहती है मैं तेरे को छोटी जगह देखना नहीं चाहती । क्या करेगी अब ? माता सब काम करती है । वो जगमाना है । भगवान् वो 'त्वमेव माता च तिता त्वमेव' ये तो हम अलग-गलग नाम कहते हैं । वो ही माता है वो ही पिता है । "माता धाता पितामह" । धाय भी वो ही है । दादा भी वो ही है । दादी भी यही है । सब कुछ हमारे "त्वमेव सर्वं" भगवान् हैं हमारे । ऐसे भगवान् के शरण रहो ।

भगवान् ने शरण ले रखा है, अपना रखा है आपको । सुख दुःख भेजते हैं तो काई सम्पत्ति नहीं लेते । क्यों भेज देता है कि अपना मानते ह । ये मेरे ह । इतना जब अपनापन भगवान् गमते हैं अपने तो चिन्ता क्या कर । हम तो भगवान् को आज्ञा पालन करता है । उनकी आज्ञा के अनुसार सुचारु रूप से काम करना करना है । चिन्ता नहीं करना है । अब कैसे करगे । ये जानो । उड़ी यड़ी आपत आई भक्तों में ।

पाण्डवों में जोई कम आई है क्या आपन । प्रह्लादजी के डगर पास कम आई है क्या । सुनते है वाचन राम दी गई । इतने पर भी प्रह्लाद भगवान् को याद करता है । ऐसा नहीं कि आपन है तो छोडा । इसमें बहुत राम जानी है छान्द दो । ऐसा छोडा नहीं । वो तो एक भगवान् या हो भजन करता है । ऐसा प्रभु ने चरणों के आश्रित रहन वालों को सदा प्रिय हो ही है । सदा परतु बच होगी ? उमे होगी ? कुछ पना नहीं । लोक, परलोक में भला जरूर है । इसमें गढ़ेह नहीं । अपने ता भगवान् धार सत्ता तो वाली परो । अच्छे अच्छे महापुरुष हा

गये हैं कह गये हैं उनके वचनो पर विश्वास करके, उन चरणो के शरण हो जाओ। फिर कष्ट आयेगा, बेइज्जती होगी तो हमारी क्या होगी—उसकी होगी। द्रापदी ने क्या कहा — जाएगी लाज तिहारो नाथ मेरो का बिगड़ेगी, कहैया मेरो का बिगड़ेगी, मेरा क्या बिगड़ेगा महाराज। “भी पति पाँच, पाँच के तुम पति, शब पत जाएगी तिहारो” य पत बिसकी जायेगी। आप सबके पति मालिक हो। “सूर के स्वामी तुम बाज मरोने देखोगे झुपड़ा उघाड़ी” द्रापदी उघाड़ी हो गई, तुम्हारे को शर्म नहीं आयगी। अरे जो मालिक होना है उसको शर्म आती है। लौकिक कहावत है कि बहू उघाड़ी फिरे तो ससुरे की फूट गई क्या। बड़े है, मादत है, क्या उनको शर्म नहीं आयेगी। नहीं आवे तो वे निशर्म है नहीं तो हम निशर्म ही सही। हमारी क्या शर्म है। हमारी कोई इज्जत अलग है क्या? ऐसे भगवान् के चरणो के शरण रहना बहुत बढिया उद्धार का उपाय है। गीता ने तो कहा है कि “मामैक शरणं व्रज”। अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा तू चिन्ता मत कर। धर्म का निर्णय न कर सके तो उस धर्म को मेरे पर छोड़ दें। सर्वधर्मान्परित्यज्य मामैक शरणं व्रज (गीता १८/६६)।

महाभारत युद्ध की घटना

तो कर्ण के पास शक्ति थी। कुण्डल और कथन की बात तो कह दी, युद्ध के समय घटोत्कच ने पुठ किया। जो भीमसेन का हिडिम्बा से पैदा हुआ राक्षस था। पाण्डवों के पक्ष में था। रात्रि में इतना बड़ा भयंकर युद्ध किया कि वीरवो बौ चकरा दिया एकदम। निराश हो गये जीने से, विजय तो दूर रही। दुर्योधन ने कहा कर्ण! इसको मारो किसी तरह से। उसी

शक्ति से मारो। तो करुण ने कहा वो शक्ति मैंने अर्जुन के सिधे रख छोड़ी है। कहते हैं रात्रि में ये घटोत्कच पीस टालेगा पहले ही। फिर पीछे क्या काम आवेगी। वरुण को कहा तो वरुण ने शक्ति छोड़ी। वो चमचमाती हुई शक्ति जैसी। घटोत्कच ने अपना शरीर बढाया आकाश में था वो। इनना बढाया कि कौरव सेना सब की सब दब जाय। कहते हैं भागो-भागो यहा से। वो शक्ति लगी और गिरा घडाम से। एक चौथाई मेना तो दब गई, मर गई। ऐसी शक्ति छोड़ी। घटोत्कच ने मरने से दु स हुआ पाण्डवो को कि हमारा ऐसा वीर मर गया। भगवान् ऐसे पीताम्बर करके नाचने लगे और अर्जुन को उठाकर हृदय लगाते है। आज मेरा अर्जुन बच गया। मौज हो गई। पाण्डव पक्षी कहते हैं आज हमारे पक्ष का इतना बडा धीर मारा गया आपको गुशी आती है। भगवान् ने कहा कि मैं पाण्डवो का पक्षपाती नहीं हूँ। मैं धर्म का पक्षपाती हूँ। ये राक्षस बनता तो राक्षसपना करता—मेरे को माग्ना पडता। ये तो ठीक ही हुआ एक साध दो नाम हो गया। वरुण के पास जब तब शक्ति थी तब तब मेरे को रात्रि में नींद नहीं आती थी। सोचता था और जब जब वरुण आता सागने तब उसको भुना देता कि नहीं शक्ति न छोड दे। शक्ति को याद नहीं रहने देता। ऐसी मैं सावधानी रखता था। अब मौज हो गई आनन्द हो गया। मेरा अर्जुन बच गया।

वरुण ही एक विलक्षण बात याद आ गई। ये युद्ध करता था उस समय एक साँप आया। बडा जहरिला था उसने कहा तू याण में मेरे पा तगा दे। अर्जुन को मैं मार दूँगा। या मौत था, साण्डीय पा दाह दिया। उस समय अर्जुन ने गरुडजर

बाध दिया जिससे कोई जन्तु भीतर जा न सके। बाहर सब का सब अग्नि को जलाने दे दिया। अग्नि को अर्जोण हो गया था। वो जलाते समय एक सर्पिणी अपने मुख में बच्चे को लेकर ऊपर को जा रही थी। उस जाती हुई को अर्जुन ने काट दिया। सर्पिणी तो मर गई। वो बाहर गिर गया। वो कहता है मेरी मा को मार दिया उसको म भारूँ। तू मुझे ले ले। कर्ण ने कहा, 'कर्ण दूसरे की मदद नहीं लेता है। वो घुस कर बैठ गया तरक्स में। बाण लिया और वण ने सधान किया। बाण अर्द्ध-चन्द्राकार भी होता है जिसमें गला कट जाता है। ऐसा बाण सधान किया। शल्य सारथी ये कृष्ण भगवान् के समान ही। वे बड़े होशियार थे। वे कहते हैं कर्ण तेरा बाण है ठीक, निशाना बढ़िया नहीं है कारण कि ज्यों ही बाण सधान किया। सधान करते ही भगवान् ने देखा कि यज्ञ तो मौत आई तो जोर से ऐसा खुंगे का भटका दिया जिससे घुटनी टिक गई। रथ नीचा हो गया। अर्जुन के वो बाण यहाँ लगा मुकुट में। वो जलता हुआ खत्म हो गया। कहा शल्य ने कि थोड़ा नीचे कर दो, तो कहा कि कर्ण सधान एक बार ही करता है। दो बार बदलता नहीं। बोलो बाण चलाने में - थोड़ी सी नोक ऐसे करनी पड़ती थी। सत्य पर कितनी निष्ठा है। एक बार सधान कर लिया। निशाना बना लिया। अब इतना नीचा करना भी असत्य मानते हैं।

आज झूठ बपट करती है, उन्हीं भाइयों की ये सन्तान। अपने बड़कों ने क्या किया। मरना स्वीकार पर असत्य स्वीकार नहीं। 'नहि असत्य सम पातक पुजा। गिरि सम होहि कि कोटिक गुजा ॥ (मानस २/२७/५)। ऐसे डटे रहे तो आज

फर्ण का भी नाम लेते हैं । आदर से नाम लेते हैं । वो भर्जुन क विपक्ष मे था । अरे पक्ष मे हो विपक्ष मे हो क्या बात है । सच्चे पुरुष सच्चे हो होते हैं अच्छे पुरुष अच्छे ही होते हैं । किसी जगह जाय ठीक होते है ।

भाइयो, बहिनो । भगवान् के चरणो के णरण रहो और सच्चाई से लोगो मे व्यवहार करो ।

नारायण, नारायण, नारायण,

दिनांक १६ जुलाई, १९८२,

सुन्दर समाज का निर्माण

लेखक

स्वामी रामसुखदास